

إسلامی دعوت

مولانا وحید الدین خاں

اسلامی دعوت

مولانا وحید الدین خاں

مکتبہ الرسالہ ، نئی دہلی

فہرست

۳	تمہید
۴	توحید کی حقیقت
۷	توحید کے عملی تقاضے ، دو قسم کی زندگیاں
۱۷	انسان کی منزل جنت
۱۷	جنت کی دنیا ، جنت مکروہات سے دھکی ہوئی ہے
۱۷	حقیقت واقعہ کے مطابق زندگیاں ، جنت کی تفسیر
۱۷	جنت کی شہرت کس کو ملے گی ، اہل جنت کی مثال
۱۷	دین کا اخذ قرآن و سنت ذکر تاریخ
۱۹	اسلام کے نام پر غیر اسلام
۲۳	اسلامی جہاد کیا ہے
۲۳	استقامت ، دعوتی جدوجہد ، مثال فی سبیل اللہ
۲۴	ڈر داس سے جو وقت ہے آنے والا
۲۴	مسلمان عالمی نقشہ میں
۳۵	اسلام اور سیاست
۳۵	اسلام کی سیاسی تعمیر ، اسلامی تحریک کیا ہے ،
۳۵	اسلام کو سیاسی فروہ بنانا ، یہ فوجداری قانون نہیں
۳۵	قوانین کا مقصد تنظیم معاشرہ ، فتنہ کی داپھی
۳۵	اسلامی نظام کیسے قائم ہوتا ہے ، غیر جذباتی فیصلہ
۳۶	دعوتی کام کی تجدید
۳۶	مسئلہ کا حل دعوت الی اللہ ، دعوتی غفلت کے نتائج
۳۶	اسلام کی نظریاتی طاقت
۳۶	دعوت اسلامی کے نئے امکانات ، چند مثالیں
۳۶	نظریاتی طاقت کی اہمیت
۳۸	آخری بات
۳۸	مطبوعات اسلامی مرکز
۳۸	مسائل اشاعت : ۱۹۸۷ء
۳۸	منشور : مکتبہ الرسالہ سی ۲۹ نظام الدین ولیٹ نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایک پھر دوسرے پھر سے ٹکرائے ہوئے فوجی طور پر کچھ روشنی چمکی ہے اور جلد ہی بجھ جاتی ہے۔ مگر سورج کی روشنی کے ابدی بھندرا سے روشنی لے کر اٹھتا خلا میں جھلکا رہا ہے۔ یہی حال اسلامی تحریکوں کا ہے۔ ایک تحریک وہ ہے جو وقتی حالات کے رد عمل سے پیدا ہوئی ہو۔ دوسری تحریک وہ ہے جو خدا کے ازلی نور کے پورے چمک اٹھی ہو، جو آخرت کے ابدی محاسن کا دنیوی ظہور ہو۔ بظاہر دونوں تحریکیں اسلامی تحریکیں ہیں۔ مگر حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں انتہائی فرق ہے جتنا سورج میں اور پتھر کی رگڑ سے پیدا ہونے والی چمکا رہی ہیں۔ ایک انسانی رد عمل کا نتیجہ ہے، دوسری خدا سے قربت و تعلق کا ظہور۔ ایک تریبی حالات کے اثر سے پیدا ہوئی ہے، دوسری آخرت کی برتری دنیا کا انوکھا سا ہے۔ ایک کی رونق وقتی اور ہنگامی کی رونق ہے، دوسری کا حاصل ازلی اور ابدی بہشت کا دروازہ کھل جاتا۔

ایک نئی اسلامی تحریک براہ راست خدا اور رسول کے فیضان سے لگتی ہے اور رد عمل کی تحریک وقتی حالات کے اثر سے۔ دوسرے نظروں میں، ایجابی اسلامی تحریک زمانہ نبوت سے اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے اور رد عمل کی تحریک اپنے تریبی زمانہ کے سیاسی یا غیر سیاسی حالات سے۔ یہ فرق دونوں قسم کی تحریکوں میں زبردست فرق پیدا کر دیتا ہے۔ بظاہر دونوں ایک ہی قسم کے دینی الفاظ کے لئے نعرہ کار کا مفہوم رکھتا ہے مگر ایک انگریزی دال کے لئے وہ خفاشاں (Poppa) کے ہم معنی بن جاتا ہے۔

(ریاست) کے ہم معنی سمجھ لے گی اور بندہ اور خدا کے تعلق کو ایک ایسا تعلق بنا دے گی جس میں دین کے نام پر آدمی کو حصہ میں صرف سیاسی بحثیں آتی ہیں۔ وہ عہدیت کے لطیف تر مقامات کا تجربہ ہی نہیں کر پاتا۔ اس کے برعکس نبوت کے فیضان سے دل کا تصور لینے والا آدمی اس کو اللہ سے اس پر تعلق کے معنی میں لے گا جہاں آدمی کی اپنی انانیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنی پوری ہستی کو اپنے رب کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح ایسی تحریک جس نے عملیاتی مذاہب کے اثر سے اپنا وقتی تصور بنایا ہو وہ ذکر کو "علاج" کے معنی میں لے لے گی۔ جب کہ بیچ کے صحیح و شام سے ذکر کا مفہوم افادہ کرنے والا آدمی اس کو ایک مفہیم نفسیاتی تجربہ کے ہم معنی سمجھے گا۔ اس کے نزدیک ذکر اس یاد الہی کا نام ہو گا جو خدا سے برتری کی تعلیمات میں برتری فرق ہونے سے کسی بندہ خدا کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ دیکھ کر کسی شریک العاطف انشادی کا حقیقی دین سے احتساب کو خوش کا ذہن ابھرتا ہے گا اور سیاسی دین سے احتساب و اعتراض کا شعور بیدار ہو جائے گا۔ جب کہ انسانی زندگی کی ساری توجہ اس پر ہوتی ہے کہ کتنے کا مقدرہ نصاب پورا کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنے شعور کو انسانی آب و ہوا میں سے پاک کر کے اس کو ملوثی شعور کی سطح پر پہنچائے۔ وہ اپنے وجود کو اپنی اوصاف اور کیفیات کا مالک بنائے جو اس کو خدا سے دھوس کا ہم معنی بنائے دالی ہوں، جو اس کو جنت کے پاکیزہ ماحول میں رہنے کا ابدی استحقاق عطا کر سکیں۔

توحید کی حقیقت

دین کی اصل توحید ہے۔ توحید کا مطلب ہے ایک اللہ پر اعتقاد کرنا اور اسی کو اپنے خوف و محبت کے جذبات کا مرکز بنانا۔ انسان کو سوجنے اور محسوس کرنے کی جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، وہ اپنا کوئی نہ کوئی توجہاتی مرکز چاہتی ہیں۔ آدمی فطری طور پر چاہتا ہے کہ کوئی جو جس کی طرف وہ لپکے، جس سے وہ امید رکھے، جس کے اوپر وہ بھروسہ کرے، جس کی یاد کو وہ اپنا سرمایہ بنائے۔ آدمی اپنی جتنی کا ایک مرکز بنائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ خواہ یہ مرکز دولت و اقتدار ہو یا ترقی اور دیوی دیوتا، یا کوئی دوسری چیز۔ یہ مرکز اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہو تو یہ شرک ہے۔ اور اگر انسان صرف اللہ رب العالمین کو اپنی جتنی کا مرکز بنائے تو اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنی توجہات کو صرف اللہ کی طرف موڑ دے۔ اس کے سوا کوئی چیز اس کے لئے مرکز توجہ کی حیثیت سے باقی نہ رہے۔

توحید کی حقیقت کو کسی ایک لفظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بندے کے ایک ایسے تعلق کا نام ہے جو محبت اور خوف اور توکل کے جذبات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اس وقت اللہ کا موجد بنتا ہے جب کہ وہ اللہ کو اس طرح پائے کہ وہی اس کا محبوب بن جائے۔ اسی پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرنے لگے۔ اس کو سب سے زیادہ جس بات کا اندیشہ ہو وہ یہ کہیں اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو اس کو خدا کی نعمتوں سے محروم کر دے۔ ان تمام انسانی جذبات کے لئے صرف اللہ کو خاص کر لینے کا نام توحید ہے۔ اس سلسلہ میں یہاں قرآن سے چند آیتیں نقل کی جاتی ہیں:

وَمَنْ أَشَدُّ مَوْتًا بِمَنْزِلَةِ مَنْ دُونَ اللَّهِ أَنْذَارًا
يُحْيِيهِمْ وَهُمْ كَحَبِّ الْوُجْدَانِ مَنْ آمَنُوا أَنْشَدُ حَبًّا
فَلْيُؤَدِّهِمْ إِلَيْنَا لِيُنْجِلَهُمْ إِنْ يَوْمُنَا لَبَدًا اب
أَنْ أَلْفَوْهُ لِيَكُنَّ جِبْجِبًا وَأَنْ أَلْفَوْهُ لِيَكُنَّ جِبْجِبًا

ہجرہ ۱۶۵

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَكَانَ اللَّهُ قَلْبُكَ وَكَانَ اللَّهُ قَلْبُكَ

تہا ۱۳

لَهُمْ كَقُلُوبِهِمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْخَلْقِ ذِكْرٌ وَمَنْ تَسَاءَلُوا
فَعَلَّامٌ وَكَانُوا لَنَا خَشَعَةً يَوْمَئِذٍ

انبیاء ۹۰

اور بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہیں۔ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا چاہئے اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور کاشیہ بے انصاف دیکھ لیں اس وقت کو جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ ساری طاقت صرف اللہ کے لئے ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

اللہ، اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں۔ اور چاہئے کہ اللہ کا ہی بھروسہ کر سں ایمان لانے والے۔ وہ لوگ دور سے تھے جہلاؤں پر اور پکارتے تھے ہم کو اس سے اور دور سے اور وہ ہمارے گناہ جزی کرنے والے تھے

اس کے لئے

ان آیات کے مطابق توحید، اعتقاد ہی طور پر ہے کہ آدمی سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرنے لگے۔ اس کے لئے

سے زیادہ بھروسہ کی چیز اس کا خدا بن جائے۔ اس کی امیدیں اور اس کے اندیشے اللہ کے ساتھ اس طرح وابستہ ہوں

کہ وہ اپنے روز و شب کے لمحات میں اس کو بے تابانہ پکارنے لگے۔

توحید کے افغانیوں کو دودھ سے پی کر تھک کر چلائے۔ عبادت اور اخلاقیات۔ اللہ کے وسیع کائنات بنائی ہے اس کی ہر چیز اپنے رب کی عبادت اور بندگی میں لگی ہوئی ہے۔ وہ طوعاً و کرہاً ۱۴۸ دین کو توحید کو اختیار کرے

وَأَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأُلْفُ خَلْقٍ طَائِفَةٍ

اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دل میں کیا ہے اور اس دن جب درختیں کاٹ دی جائیں گی اور ایک جماعت کو چنا جائے گا۔

وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ عَالِيَةٍ

اور اللہ تعالیٰ درجاتِ عالیہ کا مالک ہے۔

آل عمران - ۸۳

میں ہے خوشی ہے یا ناخوشی ہے۔ اور رب اللہ ہی کی طرف سے بھیجے جائیں گے۔

دوست اور دوسری لکڑی ہوتی چیزیں ایسا بنائے زمین پر ڈال دیں۔ اس طرح اس کو گواہہ خدا کو کچھ کر رہی ہیں (یعنی ۳۸)

یہی عبادت کی اصل حقیقت ہے۔ عبادت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لئے کھولیں اپنا سر رکھ دے۔ وہ اس کے آگے جھک جائے۔ وہ اپنے وجود کو خدا کے آگے اس طرح پیش کر دے جس طرح درخت اپنے سایہ کے ساتھ زمین پر بیچھ جاتا ہے۔

کائنات کی وہ مخلوقات کیا ہیں اس کی اختلاقیات ہیں کہ اس کو اس طرح اپنے وجود کو پیش کر دے۔

عجارت اور اخلاقیات کا یہ سبق جو کائنات کے خاموش نظام میں رکھا گیا ہے یہی انسانی سطح پر پیغمبر کی زندگی میں نمایاں کیا گیا ہے۔ پیغمبر کی زندگی خدا پرستی کی عملی اور میدانی مثال ہے:

لَقَدْ كَانَ كَرِيمًا
فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيًّا
فَرَّغْنَا لَهُ الْكَوْثَرَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ
وَجَعَلْنَاهُ نَبِيًّا
وَجَعَلْنَاهُ نَبِيًّا

رسول وہ کامل اور مکمل انسان ہے جس نے توحید کو اعتقادی اور عملی طور پر اس کی آخری مہیا راہ صورت میں اپنایا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام کے ذریعہ رسول کی زندگی کے ریکارڈ کو ہمیشہ کے لئے تاریخ میں محفوظ کر دیا۔ اب جو عمدہ خدا پرست چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے یہاں اس حال میں پہنچے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ خدا کے

انسان کی منزل: جنت

اللہ نے انسان کو بہترین تخلیق پر پیدا کیا۔ پھر اس کے لئے ایک جنت بنائی کہ وہ اس میں فراغت کے ساتھ رہے۔ پھر اللہ کی حکمت مقتضی ہوئی کہ زمین کے اوپر امتحانی حالات کا پر وہ ڈال دیا جائے۔ جنت کو اس نے، حدیث کے الفاظ میں، مکروہات سے ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد اس نے انتظام کیا کہ زمین پر انسانی نسل پیدا ہو۔ وہ سخت حالات سے گزرے تاکہ ہر فرد کے بارے میں معلوم ہو کہ ان میں سے کون جنت کے ماحول میں بسنے کے قابل ہے اور کون اس کا بل ہے کہ اس کو جنت کی دنیا سے باہر پھینک دیا جائے۔ اس وقت ہماری زمین اسی دور سے گزر رہی ہے۔ جب تمام لوگ اپنا اپنا تعارف پیش کر چکے ہوں گے تو امتحانی حالات ختم کر دیے جائیں گے اور جنت کی دنیا اپنی تمام تائیدوں کے ساتھ سامنے آجائے گی۔ جن لوگوں نے موجودہ امتحانی مدت میں، اپنے آپ کو صفتی معاشرہ کا اہل ثابت کیا ہو گا وہ وہاں خدا کی انتظام دہ انتہام کے ساتھ بسائے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے اپنی موجودہ زندگی سے نبوت دیا ہو گا کہ وہ جنتی معاشرہ میں بسائے جملے کی اہلیت نہیں رکھتے، ان کو افضل مائتین میں پھینک دیا جائے گا جہاں وہ دائمی طور پر ایک پُر عذاب ماحول میں رہیں گے، دکھ بھری زندگی کے سوا کوئی اور زندگی ان کے لئے ممکن نہ ہوگی۔ آخرت کی کل دنیا کائنات کے کس مقام پر بسنے کی اور اس کی متعین صورت کیا ہوگی، آج کا انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، شیک دیئے ہی جیسے پیٹ کا ایک بچہ پیٹ کے باہر کی دنیا کو سمجھ نہیں سکتا۔ تاہم موجودہ دنیا میں وہ سارے اسباب موجود ہیں جن کا مطالعہ ہمارے لئے آگے دینا کے معاملہ کو قابل فہم بنا دیتا ہے۔ اللہ جس طرح موجودہ دنیا کو عدم سے بنایا، اسی طرح وہ ایک اور زیادہ بہتر دنیا کو از سر نو پیدا کر سکتا ہے۔ بلاشبہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح اللہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اسی موجودہ دنیا میں اسی مستقل تبدیلیاں پیدا کر دے کہ یہی دنیا اپنے بدلے ہوئے روپ میں جنت کی دنیا بن جائے۔ جنت کے معاملہ کو قابل فہم بنانے کے لئے قرآن کی سطروں میں اس کا ایک تصور راقی خاک، ثانی الذکر امکان کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے اشارات کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے۔

جنت کی دنیا

جنت ایک بے پناہ عظیم و وسیع کارخانہ ہے۔ کائنات کے اندر ان گنت دنیا میں ہیں اور ان میں سے اکثر ہماری زمین سے کھرب یا کھرب گنا زیادہ بڑی ہیں۔ کائنات میں دنیاؤں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے جتنی ہم سمجھ سکیں۔ سترہواں صدی کے دورے کے تمام دنیا میں اپنی ماری دستوں کے باوجود یا تو آگ نہ بھڑکے یا بڑے بڑے شیشے ہیں جن کو جاتا ہے۔ اٹھارہ کائناتوں کے کھرب گناؤں اور شیشوں کی صورت میں ہیں جن کو جانا نہ سیکرے کہا زمین ایک بے حد حسین اور مکمل دنیا ہے۔ زمین وہ واحد مقام ہے جہاں زندگی کی روشنی ہیں، پانی اور ہوا اور سبز ہے۔ طرح طرح کی غذائیں ہیں۔ انسان کی تمام ضرورتوں کا سامان فراہم ہوا ہے۔ تمام کام کے ساتھ یہاں اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ زمین

واحد کرہ ہے جہاں انسان ایک جگہ گئی ہوئی تہذیب بناتا ہے۔ دوسرے کائنات میں زمین کے سوا کوئی دوسرا مقام نہیں
 جہاں تہذیب و تمدن کی تعمیر ممکن ہو۔ چلائی مسافروں نے بتایا ہے کہ خلا کے بقیہ کسے انسان جیسی زندگی کے لئے اس درجہ
 ناموافق ہیں کہ وہ بالکل بہیم معلوم ہوتے ہیں اور ان کے مقابل میں ہماری موجودہ زمین جنت۔ زمین کے سوا بقیہ کائنات
 میں انسان کے لئے کہیں ایک گلاس پانی بھی موجود نہیں۔ حتیٰ کہ امریکی خلا باز جس نے ہانڈ کا سفر کیا، اس کو اس سفر میں

پانی کی گنگہ اپنا پیشاب صاف کر کے پینا پڑا۔
 کیا عجیب کہ زمین، اپنی امکانات کے اعتبار سے، خدا کی بنائی ہوئی جنت ہو۔ جنت کی ہفت نعمتوں کا ذکر قرآن

حدیث میں ہے وہ سب دنیا میں جو تمام دنیا میں موجود زمین پر پائی جاتی ہے، قرآن میں جنت کی تصویر موجودہ دنیا
 کے ”چھلوں“ کے مشابہ تائی گئی ہے (بقیہ ۲۵) حدیث میں ہے کہ کیوں اندھ جیون اور غرات اور نمل سب جنت کے
 دریا ہیں (مسلم) اس دنیا میں وہ سب کچھ انتہائی افراط کے ساتھ موجود ہے جو انسان کو نشیدوں اور کامیابیوں سے
 بھی ہوئی ایک زندگی گزارنے کے لئے درکار ہے (ابراہیم ۳۴) مگر آج زمین کا حسن انسان کو نظر نہیں آتا یہ ویسا ہی ہے
 جیسے کہ اللہ کیستی ہے حدیث میں ہے، وہ آسمان زمین کا نور ہے۔ مگر انسان دنیا کے حسن کو نہیں دیکھ پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے
 خوب بنایا ہے واللہ ای احسن کل شیء خلقہ، سجدہ ۷) مگر انسان دنیا کے حسن کو نہیں دیکھ پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے
 کہ انسان اپنے مہذوئی خول سے باہر نکلنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ آدمی کسی چیز کو جب دیکھتا ہے تو وہ اس کو اپنی ”انگلی“ سے نہیں
 دیکھتا بلکہ اپنے ”دھن“ سے دیکھتا ہے۔ اور آدمی کا حال یہ ہے کہ اس نے اپنے ذہنی کھسکت، ظاہر پرستی، خود پسندی اور
 وقتی مفادات کے پردوں میں ڈھانپ رکھا ہے۔ ہر آدمی ایک بناؤں خول میں بند ہے۔ وہ چیزوں کو خود ان کی سطح پر دیکھنے کی بجائے
 قائل نہیں رکھا کہ وہ اپنے آپ سے گزر کر کسی چیز کو اس لئے اپنی روپ میں دیکھ سکتے۔ وہ چیزوں کو دنیا کی ہفتی فضاؤں کو دیکھ نہیں
 ان کو اپنی ذات کی سطح پر دیکھتا ہے۔ وہ ہر آن پہنچی دھوئیں میں گھر اچھا ہوتا ہے۔ اس بنا پر وہ دنیا کی ہفتی فضاؤں کو دیکھ نہیں
 سکتا۔ آدمی اگر اپنی ذات کے خول سے باہر نکلے اور چیزوں کو خدا کی نظر سے دیکھے تو وہ دنیا کے ”چھلوں“ میں جنت تو بنو

پائے گا اور دنیا کے ”دریاؤں“ میں جنت کا نظارہ کرے گا۔
 تاہم اگر کوئی اپنے آپ کو اتنا اور اچھا کرے کہ دنیا کو اس کے ربانی روپ میں دیکھ سکے تب بھی وہ اس کو جنت اور
 اس سے لطف اندوز ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی دو خاص وجہیں ہیں۔ ایک اس لئے کہ انسان کو جنت بتانے
 اس نے امتحان تیار کر دی اور امتحان دیا گیا ہے، اس کا غلط استعمال کر کے اس نے زمین کو ظلم و فساد سے بھر دیا ہے۔ (روم۔ ۴۱)
 دوسرے یہ کہ اللہ نے مخصوص مصالح کی بنا پر زمینی زندگی کے ادھر کبدا (۴) کا پردہ ڈال دیا ہے۔ قیامت کے بعد جب
 زمین کو ان دونوں کیوں سے پاک کر کے بار بار دہنوارا جائے گا تو وہ اسی طرح نکھر اٹھے گی جس طرح گرمیوں کے سورج سے
 جھلنے ہوئے اور گرم و دھارے اٹے ہوئے درخت بارش کے بعد جھک جاتے ہیں۔ اس وقت ہماری یہ دنیا اپنی حسین اور تکی لہری
 ہو جائے گی ”جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا“
 جنت کرواہت سے ٹھک ہوئی ہے

۱۔ ہماری دنیا کی ایک خرابی وہ ہے جو انسان کے ہاتھوں و دعا کسبت ایدنی انسان پیدا ہوتا ہے یہ زمین خدا کی زمین ہے۔ اس زمین کا انتظام خدا کے وہ پاک کارندے کر رہے ہیں جو خوشے کہا جاتا ہے۔ تاہم انسان کو عارضی مدت کے لئے یہاں اختیار دے دیا گیا ہے۔ اس محدود اختیار کو انسان نے نہایت بری شکل میں استعمال کیا۔ انسان نے فرشتوں کے اس اندیشہ کو بدترین شکل میں درست ثابت کیا کہ انسان کو زمین میں اختیار دیا جائے گا تو وہ زمین فرساد کرے گا اور خون بہائے گا (بقرہ ۳۰) انسانوں کے مصلحت (شر و فساد) نے خدا کی دنیا کو اس قدر آلودہ کر دیا ہے کہ کسی خدا کے بندے کے لئے یہ ممکن نہیں رہا کہ دنیا کو اس کے آگے روپی میں پاسکے۔

انسان خدا کا پرستار بننے کے بجائے اپنی پریش کشی کا بہت کھڑا کرتا ہے۔ وہ خدا کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنے کے بجائے اپنی گھڑی ہوئی راہوں پر دوڑتا ہے۔ وہ کامیابی یا کراہت کا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو اس کا حق دینے کے بجائے اس کو بار بار کھنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ وہ خدا کے دیئے ہوئے مواقع کو غلطی کاموں میں لگائے کے بجائے ان کو ناشی کاموں میں برباد کرتا ہے۔ وہ کروڑوں کو ستا رہا ہے اور جوئے مظاہرے کر کے حمایت کا کرڈیل لیتا ہے۔ وہ کسی کی قرق کو دیکھ کر حسد اور بغض میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کو گراڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اعتراض کے طریقہ کو چھوڑ کر ٹھٹھ کی کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ انسانیت کے لئے جینے کے بجائے اپنی ذات کے لئے جیتا ہے۔ وہ امن کے حدود میں دھرم کی کا طریقہ قتل اور توڑ پھوڑ کے ذریعہ اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی برائی قائم کرنے کی خاطر پوری قوم اور پوری انسانی نسل کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ انسان کی اس قسم کی بد اعمالیوں نے خشکی اور تری کو خدائے بھروا ہے۔ زمین کے صحنی چہرہ کے اوپر اپنا بھی پردہ ڈال دیا ہے۔

۲۔ دوسری چیز دنیا کے موجودہ نظام کی محدودیت ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو ہم نے ریح اور مشقت (کد) میں پیدا کیا ہے۔ یہ اس مصلحت سے ہے کہ انسان اپنے سے باہر نہ ہو۔ وہ قادر مطلق کو یاد کرتا رہے۔ دنیا میں انسان کی زندگی ایسی ہی ہے جیسے پھولی کے ساتھ کاٹنا۔ یہاں ہر چیز کے ساتھ ایک "کاٹنا" یا کد لگا دیا گیا ہے۔ زندگی کے ساتھ موت، بوائی کے ساتھ ٹھکانا، طاقت کے ساتھ کمزوری، صحت کے ساتھ بیماری، لذت کے ساتھ محدودیت، آرام کے ساتھ اندیشہ، خوشی کے ساتھ اکٹھا ہٹ، عمل کے ساتھ ٹھکان، ترقی کے ساتھ مسکن۔ دوسری کے ساتھ دشمنی، معتدل موسم کے ساتھ شدید موسم، بارش کے ساتھ طوفان، صبح صبح کے ساتھ آندھی، تمدن کے ساتھ کثافت Pollution کامیابی کے ساتھ حادثہ وغیرہ۔ دنیا میں پھولی کے ساتھ اس طرح "کاٹنے" کی یک جہتی نے دنیا کی ہر خوشی اور یہاں کی ہر لذت کو بے معنی بنا دیا ہے۔ آدمی یہاں یا کون بھی نہیں بنایا، آدمی یہاں کامیاب ہو کر بھی اپنی کامیابی کا لطف نہیں اٹھاتا۔ حتیٰ کہ وہ اپنی اندر لگا پیچیدگیوں اور خارجی مسائل کی وجہ سے اس قابل نہیں رہ جاتا کہ دنیا کو اس کے بے آسیر روپی میں دیکھ سکے۔

اپنے آپ کو حقیقت واقعہ کے مطابق بنائے واسے

قیامت خدا کا وہ منصوبہ بند تھا کہ جسے اس لئے آئے گا کہ زمین کو ان دونوں قسم کی خرابیوں سے پاک کر دے۔ اس کے بعد جو گا کہ خدائے زمین کے ساتھ گوراء راستہ اپنے جانتے میں سے لے گا (زمیم ۳۰) خدا اپنی زمین سے بغیث انسانوں

کو نکال دے گا (انفال ۳۷) اور یہاں صرف ان طبیب انسانوں کو بے گناہ جو موجودہ امتحانی مدت میں اس کا ثبوت دے سکے ہوں کہ وہ خدا کی جتنی دنیا کے شہری بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر ان میں ارشاد ہوا ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ
 وَتُعْزِزُهُمْ فِي الْوَأْتِ بِكَفِظِهِمْ كَيْفَ الْمَرْغُوبِ بِالْقَبِيبِ
 وَكَأَنَّهُمْ يَلْفَحُونَ زَيْفًا وَادَّخَلُوا يُسْلِمُونَ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
 نَفْسٌ مَّا يَشَاءُ وَنَفْسٌ مَّا لَا يَشَاءُ وَذَٰلِكَ يَوْمُ الْيَاقُوتِ

اور جنت ڈروالوں کے لئے قریب لائی جائے گی، وہ کچھ دور نہ رہے گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کے لئے ہے جو رجوع ہونے والا یاد رکھنے والا ہو، جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرنا ہو اور ایسا دل لایا جس میں رجوع ہے۔ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ دن ہے ہمیشہ رہنے کا۔ ان کے لئے وہاں سب کچھ ہے جو وہ چاہیں اور ہمارے پاس اور زیادہ بھی ہے۔

ق ۳۵-۳۱

اللہ تعالیٰ کو اپنی جنت میں سامنے کے لئے وہ انسان مطلوب ہے جو اللہ کو نہ دیکھنے ہوئے بھی اسی طرح رہے جیسے کوئی اللہ کو دیکھ کر رہتا ہے۔ اللہ کی پراستی اور اس کے کلمات آدمی کے ذہن پر اس طرح چھا جائیں کہ وہ ہر وقت اس کو یاد آئے۔ لگے۔ اس کا دل خدا کی باتوں سے لبریز رہے اور اس کی زندگی خدا کے گرد گھومنے لگے۔ ایک آپ نے اس ملازم سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو آقا کی فکر موجودگی میں بھی مکمل طور پر اس کا دوا دار بن رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو وہ انسان سب سے زیادہ پسند ہے جو اللہ کو نہ دیکھ کر بھی اسی طرح رہتا ہو جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، جو اللہ کی جنت اور جہنم کو نہ دیکھنے ہوئے بھی اسی طرح ان کی طرف دل لگا رہے جیسے جہنم اور جہنم اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔

جس آدمی کے اندر یہ صفات نہ ہوں وہ کیا خدا کی عبادت دنیا کے لئے ہے جو تپس ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا میں رہنے کے قابل نہیں جہاں کی ہر چیز فطرت کی صراطِ مستقیم پر عمل رہی ہو۔ جنت کی حسین دنیا میں رہنے کا اہل وہی ہے جو خدا کو اس طرح اپنا مہبود بنائے کہ وہی اس کی زندگی بن جائے۔ جو اپنے شعور کو اس حد تک ترقی دے کہ اپنے آپ کو اپنے سے الگ ہو کر دیکھنے لگے۔ جو خود بخود رہ کر بھی پابند زندگی گزارے۔ جو آزاد ہو کر بھی اپنی آزادی کو صحیح حدود میں استعمال کرے۔ یہ بند نظری اور حقیقت پسندی کا وہ مقام ہے جہاں آدمی انسانی پر دوس سے باہر ہو سوتا ہے۔ جہاں وہ اپنے آپ کو ذاتی سمجھنے سے نہیں بلکہ حقیقت و واقعہ کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ جہاں وہ مجبور نہ ہوتے ہوئے بھی بہت قدامت رکھتا ہے۔ جہاں دشمنی کے مواقع آگے چھکا دیتا ہے۔ جہاں مخالفت ترغیبات کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کے حدود پر قائم رکھتا ہے۔ جہاں دشمنی کے مواقع آتے ہوتے ہوئے بھی وہ سزا پانے کو قوت کے آگے ڈال دیتا ہے۔ مالک کائنات کے حضور کے بعد آدمی کا جو حال ہوگا وہ حال اس کا اسی وقت ہو جائے گا جب کہ مالک کائنات اچھی عیب کے پردہ میں ہے۔ آج کی دنیا میں حتیٰ پرستی اور مقبولیت کی کوئی قیمت نہیں۔ آج ساری قیمت صرف طاقت میں ہے۔ جنت کی دنیا وہ دنیا ہوگی جہاں حتیٰ پرستی اور مقبولیت قیمت والی چیزیں بن جائیں گی۔ اس لئے اس کا شہری دینی بن سکتا ہے جس سے نہ موجودہ دنیا میں اپنے اندر ایسے انسان کی پرورش کی ہو جو حق کو ماننے والا اور مقبولیت کو تسلیم کرنے والا ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں کو اللہ کا "خیر" مومنہ" ہیں۔ جنت میں قیام

کا اجازت نامہ اسی کو ملے گا جو دنیا میں اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ آزاد اور خود مختار ہو کر بھی ممنوعہ درخت کے قریب نہیں جاتا۔ جو شخص دنیا کے اجتماعی مصلحت میں یہ ثبوت دے کہ وہ نغور تائیم سے دور رہے والا آدمی ہے، اسی سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جنت کے نغور تائیم سے خالی ماحول میں مناسب طور پر رہ سکے گا۔ جو شخص اس قسم کے ضبط نفس، انسانی شرافت اور بلند کرداری کا ثبوت نہ دے، اس کو جنت میں آبادی کا اہل نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ اس کو دور پھینک دیا جائے گا جہاں وہ محروم اور بے یار و مددگار ہو کر ایک عذاب ستیارسے (انفال ۷۳)

جنت کی تعمیر

آخرت وہ دن ہے جب کہ قرآن کے الفاظ میں، ”تجاریضہ کو اس زمین سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ اور صرف اشجار طیبہ کو سہاں باقی رہنے دیا جائے گا جو خدا کے خصوصی استقامت کے تحت یہاں ہمیشہ کے لئے پھلے پھولیں گے۔ زمینی جنت سے برے لوگوں کو نکالنے اور وہاں اچھے لوگوں کو بسانے کا ذکر بائبل میں ان الفاظ میں آیا ہے:

”تو بد کرداروں کے سبب سے میرا نہ ہوں۔ اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر۔ کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے۔ خداوندی مصلحتوں رہ اور میرے اس کی آس رکھ۔ تو میرے باز آؤ اور غضب کو چھوڑ دے۔ کیوں کہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے۔ لیکن جن کو خداوند کی آس ہے، ان کے وارث ہوں گے۔ تھوڑی دیر میں شر نہاؤ ہو جائے گا۔ تو اس کی جگہ کو فوراً دیکھ لے گا، پر وہ نہ ہوگا۔ لیکن عظیم ملک کے وارث ہوں گے۔ اور سلامتی کی فراوانی سے شادماں رہیں گے۔ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے۔ لیکن خداوند صادقوں کو سمجھاتا ہے۔ کامل لوگوں کے ایام کو خداوند جانتا ہے۔ ان کی میراث ہمیشہ کے لئے ہوگی۔ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ اور جن پر وہ لعنت کرتا ہے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے۔ بدی کو چھوڑ دے اور میری کو۔ اور ہمیشہ نیک آباد رہ۔ کیوں کہ خداوند انصاف کو پسند کرتا ہے۔ اور اپنے مقدسوں کو ترک نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہیں۔ پر شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی۔ صادق زمین کے وارث ہوں گے۔ اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خداوند کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہ۔ اور وہ تجھے سر فراز کرے زمین کا وارث بنائے گا۔ (زبور، داؤد کا مزمور ۷۳)

قیامت کے دھماکے کے بعد جو دنیا بنے گی وہ ہر قسم کی محدودیت اور ناموافق حالات سے پاک ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے:

عن ابی سعید، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے والا جنت والوں سے پکار کر یہ کہے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہ ہو گے۔ اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی تم کو موت نہ آئے گی۔ اب تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہ ہو گے۔ اب تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے کبھی محنت نہ ہو گے۔ (مسلم)

قرآن وحدیث میں کثرت سے ایسے اشارے ملتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ تمام ناخوش گوار اور ناموافق چیزیں آخرت

کی دنیا سے حذف کر دی جائیں گی جو آج "کبر" بن کر ہم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ موجودہ دنیا میں آدمی محنت و مشقت کے بعد کوئی چیز پاتا ہے، جنت میں صرف استہوار (زخرف ۸۱) کسی چیز کو پانے کے لئے کافی ہوگی۔ آخرت کی دنیا آخر کے دکھ اور ہر طرح کے اندیشوں سے بالکل خالی ہوگی (احقاف ۱۳) اہل جنت جب اس کو دیکھیں گے تو پکاراں اٹھیں گے:

الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن (فاطر ۳۴) سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہم سے کم و در کم درد اٹھایا ہے
 ساتھ زمین کے امکانات کو ٹرہانے کے لئے اس کو بڑا کر دیا جائے گا (کوذاذالاحقاف ص ۱) اس کی ایک صورت یہ ہے کہ غالباً پہاڑوں اور سمندروں کو ختم کر کے پوری زمین کو سطح کر دیا جائے گا، جس کے اشارے قرآن میں متعدد مقامات پر ملتے ہیں۔ اسی کے ساتھ غالباً اس کے حجم میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس کی تصدیق موجودہ جغرافیہ مطالعہ سے بھی ہوتی ہے۔ موجودہ زمانہ میں ایک مستقل نظریہ کو وسیع زمین کا نظریہ (Expanding Earth Theory) کے نام سے وجود میں آیا ہے۔ جغرافیہ ماہرین نے اندازہ کیا ہے کہ پچھلے دو سو ملین سال میں ہماری زمین تقریباً بیس فی صد تک غبار کی طرح پھول گئی ہے۔ اور اب بھی پھولتی اور بڑھتی جا رہی ہے:

New Scientist, London, February 8, 1978, p. 389.

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ہماری موجودہ زمین ہی پر تعمیر ہوگی (نمر ۷۶) آج یہ زمین انسان کے چاندچ میں ہے اس وقت خدا براہ راست اس کو اپنے قبضے میں لے لے گا (نمر ۲۰) اچھے اور برے ایک دوسرے سے الگ کر دیے جائیں گے (روم ۱۳) اور زمین کو اٹھاپنے پسندیدہ بندوں کے قوائے خود سے گا (انبیاء ۱۰۵) اس وقت زمین براہ راست خدا کے نور سے جگمگائے گی (نمر ۷۹) زمین پچھتی ماحول پیدا کرنے کے لئے اس میں بہت سی تبدیلیاں کی جائیں گی (ابراہیم ۴۸) اس کے اوپر سے پہاڑوں کو ختم کر کے ہموار کر دیا جائے گا (طہ ۱۰۷) دریاؤں اور سمندروں کو سطح زمین کے نیچے کر دیا جائے گا (انفطار ۳) اور اس کے بعد زمین پر آب رسانی کا نظام قائم کیا جائے گا (ذخیر فی صحت ۱۱) انہماں زمین کا آبادی کا رقبہ موجودہ رقبہ سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا (انشقاق ۳) ساری زمین ہموار پھیل گئی (کاف ۴۷) سمندر صاف اور صاف گری کو ختم کر کے موسموں کو بالکل مستقل کر دیا جائے گا (دہر ۱۳) اس قسم کی اور بہت سی خوش گوار تبدیلیاں کرنے کے بعد زمین پر نہایت عمدہ مکانات، بہترین پارکوں اور باغوں میں بنائے جائیں گے (صف ۱۲) وہاں کھانا پلے حدیقتہ ماحول ہوگا جو ہر قسم کی غویات و ترغیبات سے بالکل پاک ہوگا (واقفہ ۲۵) وہاں اللہ کی بڑائی کے سوا کسی اور کی ثناء کا چرچا نہ ہوگا (زمر ۷) وہاں ہر طرف امن و سلامتی کا ماحول ہوگا (واقفہ ۲۰) وہاں عالی شان کثیر منزلہ عمارتیں ہوں گی (نمر ۲۰) اہل جنت کو ہر قسم کی شائبہ دہشتیں اور عزت و مرتبہ حاصل ہوگا (دہر ۲۰) وہاں انسان کی تمام مطلوبہ لذتیں مزید اضافہ کے ساتھ موجود ہوں گی (حم سجدہ ۳۱) وہاں کی مستوئیں بھی سب کی سب فرحت بخش ہوں گی (یس ۵۵) جب زمین کا یہ نیا انتظام ہوگا تو زمین سے ہر سے انسان اٹھا کر پھینکے جائیں گے (ابراہیم ۲۷) زمین پر صرف دو لوگ باقی رہیں گے جو موجودہ زندگی میں باقیات ثابت ہوئے ہوں (اعدہ ۱۷) جنھوں نے اپنی پہلی زندگی میں عیوض کی حیثیت سے زندگی گزار لی ہو (انبیاء ۱۰۵) اہل جنت غالباً ہی زمین پر قائم ہوگی مگر اہل جنت کی پہنچ ساری کائنات

ملک ہوگی (حدید ۲۱) وہ پوری کائنات میں جہاں چاہیں گے دیکھیں گے اور جس سے چاہیں گے بات کر سکیں گے (صاف ۵۵) وہ جہاں چاہیں گے آسانی حاصل کریں گے (ذمر ۷۷)۔ جس طرح آج کی دنیا میں پانی اور ہوا اور روشنی اور دوسرے بے شمار سامانِ خدائی انتظام کے تحت مسلسل فراہم کئے جا رہے ہیں اسی طرح جنت میں انسان کی تمام مرغوب چیزیں اس کو خدائی انتظام کے تحت فراہم ہوں گی۔

نیو انگلینڈ کے طبی جرنل (Journal of Medicine) میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ صنعتی کثافت نے امریکی باشندوں کی صحت کے لئے کاربن طح کے سہائی پیدا کر دیئے ہیں ان میں سے ایک کے الفاظ میں یہ ہے:

Industrial pollution has raised the lead content in the bodies of Americans to 500 times the human body's natural level. *The Times of India*, April 29, 1979.

انسانی جسم میں فطری طور پر جست کی جو مقدار ہوتی ہے، اس کے مقابل میں امریکیوں کے جسم میں پانچ سو گنا زیادہ جست ہو گیا ہے۔ اور اس کی وجہ صنعتی کثافت ہے، اس قسم کے بے شمار مسئلے ہیں جو موجودہ زمانہ میں صنعتی کثافت نے پیدا کئے ہیں۔ ہماری جسمانی صحت اگر ایک طرف ہماری ضرورت کے سامان تیار کرتی ہے تو اسی کے ساتھ وہ پانی کو اور فضا کو اپنی کثافتوں سے بھر دیتی ہے۔ انسان ابھی تک ایسی مٹالوئی دریافت نہ کر سکا جو کثافت پیدا کر کے بڑے قدرتی کٹاؤں کی گواہی دلا سکے۔

قدرت ہماری زندگی کے تمام سامان بے حساب مقدار میں ہٹاتا کرتی ہے اور اس کے لئے ان گنت صنعتیں چلاتی ہے۔ درست سے لے کر زندہ اجسام تک اور ذرہ سے لے کر شمسی اور الیکٹرانائی مجموعوں تک ہر چیز متحرک ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر صنعتی نظام ہے جو جارہے زندگی کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ گرائے ہوئے پیمانہ پر صنعتی سرگرمیاں جاری ہونے کے باوجود ہمارے لئے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں حرکت ہے مگر شور نہیں۔ یہاں سامان تیار ہو رہے ہیں مگر دھواں نہیں۔ یہاں پولیٹیرس نئی صورت اختیار کرتی رہتی ہیں مگر کہیں کوئی گندگی نہیں۔ اندر کی اس عظیم الشان صنعت گاہ میں صحت چند زندگی چسپیریں انسان کے اوپر چھوڑ دی گئی ہیں۔ مثلاً مکان، سواری، برتن، کپڑا، فریج وغیرہ۔ امداد ملنے سے ہر قسم کی خام اشیاء مہیا ہوں گی، ان کو تیار شدہ سامان کی صورت دینے کے لئے بھی اعلیٰ درجہ کے کوائف فراہم کر دے۔ اور اس کے بعد انسان کے ذمہ یہ کام بچ رہا کہ وہ ان کو استعمال کر کے اپنے لئے تمدنی اشیاء تیار کرے۔

انتظام کائنات میں انسان کی اس محدود شرکت نے فحشی اور تفریح کو کٹاؤں سے بھر دیا ہے آخرت میں جب جنتی دنیا بنے گی تو تمدن کی تعمیر کا کام بھی اللہ ربہ راست اپنے انتظام میں لے لے گا۔ آج ہم اپنے ”مکانات“ خود بنا رہے ہیں۔ اس وقت بنے بنائے مکانات (۲۰) ہر کو خدائی طرف سے جیسا کئے جائیں گے جس طرح آج بھی بے شمار قدرتی چیزیں بنی بنا کی حالت میں ہو کر دی جارہی ہیں۔ اس وقت ایسی سواریاں دی جائیں گی جو بے حد تیز رفتار ہوں گی مگر وہ زمین کی مانند جہوں کی جوتراہ میں کی گندھ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے مگر کوئی شوق نہیں کرتی۔ اس وقت تمدنی کارخانے قائم ہوں گے۔ مگر وہ درست سے کارخانہ کی مانند ہوں گے جو فضا کو اکودہ کرنے کے بجائے اس کو اکسین سے محاصرہ کرتا رہتا ہے۔ وہاں آدمی کھائے گا اور پینے گا۔ گراس کا جمائی نظام کوئی غلامت نہیں نکالے گا۔ بلکہ جہوں کے نظام کی مانند جو گاؤں اپنے اندر کی کثافت کو خوشبو کی صورت میں خارج کرتا ہے۔ وہاں ہر قسم کی بہترین سرگرمیاں جاری ہوں گی۔ مگر وہ کسی قسم کی ناتوازی گواہی

پیدا نہیں کریں گی، نہ اپنے لئے اور نہ دوسروں کے لئے۔

جنت کی شہرت کس کو ملے گی

یہ حسین و لذیذ جنت جو قیامت کے بعد بننے والی ہے، اسی کے شہریوں کا نام مومن و مسلم ہے۔ موجودہ زندگی اسی اہلیت کا امتحان ہے۔ یہاں لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ اس بات کا ثبوت دیں کہ وہ جنت کے لطیف ماحول میں رہنا چاہتے ہیں، ان کو وہاں کی شہرت عطا کی جائے گی۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں لوگوں کے منہ سے جو بات نکلے گی وہ یہ کہ خدایا! پاک ہے تیری ذات، اور آپس میں ان کی ملاقات سلام ہوگی۔ اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ مسیحی (عیسیٰ) اللہ کے لئے ہے (یونس ۱۰۱) اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ایک طرف خدا کی بڑائی اور اس کی شکرگزاری کا ماحول ہوگا۔ لوگ اپنے رب کے لئے بہترین جذبات سے سرشار ہوں گے۔ دوسری طرف ان کے درمیان آپس میں جو فضا ہوگی وہ تمام تر سلامتی اور محبت کی فضا ہوگی۔ ذکر خدا اور محبت کی۔ اسی حالت میں جنت کی دنیا میں داخل کا نسخہ دی قرار پاسکتا ہے جس نے موجودہ دنیا کی استغاثی مدت میں اپنے عمل سے یہ ثبوت دیا ہو کہ وہ خدا اور اس کے بندوں کے لئے اسی قسم کے اعلیٰ جذبات و کیفیات رکھنے والا انسان ہے۔ حیرت میں ہے کہ جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے اندر رانی کے دانہ کے برابر بھی کبر ہو۔ پوچھا گیا کہ کبر کیا ہے۔ فرمایا: حق کو نظر انداز کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں حقیقتوں کے اعتراف کا اور ہر بندہ خدا کے احرام کا ماحول ہوگا، اس لئے جنت میں آپادکاری کا حق دینی شخص ہوسکتا ہے جس نے آج کے استغاثی مرحلہ میں اپنے رویے سے یہ ثابت کیا ہو کہ وہ حق کو پہچانتے والا اور اس کے گمے جھک جانے والا ہے خواہ اس کے ساتھ کوئی دائر شامل نہ ہو۔ اسی طرح وہ انسان کا احترام کرنے والا ہے خواہ وہ اپنے پیچھے دولت اور اقتدار کا زور نہ رکھتا ہو۔ قرآن و حدیث میں جس قسم کے لوگوں کے لئے جہنم کی وعید ہے اور جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، وہ سب کو یہ وہ اوصاف ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ جہنم میں دھکیل دئے جائیں گے اور کون سی خصوصیات رکھنے والے لوگ ہیں جو جنت کے ماحول میں رہنے کے مستحق قرار پائیں گے۔ اسلام کی عبادات اور اعمال سب اسی لئے ہیں کہ وہ آدمی کا تزکیہ کر کے اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ جنتی معاشرہ میں رہائے جانے کے قابل ہو سکے۔

ایک ہندوستانی صحافی ٹوکیو گیا۔ وہاں ایک گفتگو کے دوران اس کے جاپانی دوست نے اس کو بتایا کہ دودھ کی پیداوار جو اس وقت جاپان میں ہے، اس کے لحاظ سے ہم اپنی آبادی کے صرف دو تہائی حصہ کو دودھ سمیٹا کر پاتے ہیں۔ ہندوستانی نے فوراً کہا کہ آپ لوگ نہایت آسانی سے پوری آبادی کو دودھ فراہم کر سکتے ہیں۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ دودھ کی مقدار جتنی کم ہے، اتنا اس کے اندر پانی ملا دیں۔ جاپانی یہ سنتے ہی فوراً سفید ہو گیا۔ اس نے اپنے ہندوستانی دوست کے کان میں چپکے سے کہا: اچھا! اگر یہ بات تم نے صرف مجھ سے کہی۔ اس قسم کی تدبیریں عوام میں ہرگز سبیل نہ کرنا۔ ورنہ لوگ تم کو قتل کر دیں گے۔

"Do not pronounce such remedies here; they will murder you": Weekend Review, New Delhi, October 14, 1967.

گوایک ایسا شخص جو خدا میں ملاوٹ کا مزاج رکھتا ہو وہ جاپانی معاشرہ میں رہنے کے قابل نہیں۔ جاپانی معاشرہ ایسے کسی آدمی کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس چھوٹی سی مثال سے جنت کے معاملہ کو سمجھا جاسکتا ہے۔ جنت گراٹھلوب سلیم (شعراء ۸۹) اور نفوس مطمئنہ (فرغہ ۳۷) کی کالونی ہے۔ وہ ایسے لوگوں کا معاشرہ ہے جو ہر قسم کی نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد ہوں۔ اس لئے وہاں کی دنیا میں صرف انہیں لوگوں کو بسایا جائے گا جو دنیا کی امتحانی زندگی میں اس بات کا ثبوت دے چکے ہوں کہ وہ اپنے اندر پیچیدگیوں سے آزاد روح Complex-free soul رکھتے ہیں۔

جنت کا ماحول وہ ماحول ہوگا جہاں ہر طرف خدا کی حمد و ربوبی ہوگی، خدا کی کبریائی کے سوا کسی اور کی کبریائی کا وہاں وجود نہ ہوگا۔ اس لئے وہی لوگ جنت کی دنیا میں رہنے کے قابل قرار پائیں گے جو موجودہ دنیا میں خدا کی حمد اور اس کی کبریائی سے سرشار رہے ہوں۔ اپنی ذات کی کبریائی چاہنے سے جن کا سینہ خالی رہا ہو۔ جنت کی دنیا میں قول و عمل کا تضاد نہ ہوگا۔ وہاں کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے گا۔ وہاں کوئی کسی کا استحصال کرنا نہ چاہے گا۔ وہاں کوئی کسی کو آزار نہ پہنچائے گا، اس لئے جنت کا باشندہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے موجودہ زندگی میں اپنے عمل سے دکھایا ہو کہ وہ شہرت کے ان اعلیٰ معیاروں پر پورا اترتا ہے۔ جنت مکمل طور پر شریعت سرگرمیوں کی دنیا ہوگی۔ اس لئے وہاں کی ہستیوں میں رہائش اختیار کرنے کا اجازت نامہ صرف انہیں لوگوں کو ملے گا جنہوں نے آج کی دنیا میں یہ ثبوت دیا ہو کہ وہ خاص مثبت مزاج رکھنے والے لوگ ہیں اور حقیقی اور حقیقی کارروائیوں سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے۔ جنت کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جہاں آدمی دوسروں کی شرارتوں اور نا لائقوں سے محفوظ ہوگا، اس لئے جنت کی آبادیوں میں رہنے کے قابل وہی شخص ہے جس نے دنیا میں یہ ثبوت دیا ہو کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو دوسروں کو اپنی شرارتوں اور نا لائقوں سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ جنت کا ماحول خرافات سے، گندگیوں سے اور فحش چیزوں سے پاک ہوگا، اس لئے جنت کی کالونیوں میں بسائے گئے انہیں لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا جو اس قسم کی بے ہودہ میوں سے دور رہنے والے ثابت ہوئے ہوں۔

اہل جنت کی مثال

درخت موجودہ دنیا میں، جنت کے سنہریوں کے امثال (Doubles) ہیں۔ قرآن میں ایمان کو درخت سے تشبیہ دی گئی ہے (ابراہیم ۲۴) انسانی وجود کی مثالی زمین کی سی ہے۔ توحید کا عقیدہ اس زمین کے لئے بیج کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب ایک آدمی توحید کو اپناتا ہے تو گویا وہ اپنی ہمت کی زمین پر شجرہ طیبہ کا بیج بوتا ہے۔ اگر زمین تیار ہے تو بیج اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بیڑی انسان کی ہمت میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی شاخیں اس کے وجود کے چاروں طرف ابھرنے لگتی ہیں۔ جو لوگ کامل شجر بنیں گے وہ یہاں ابدی طور پر نشوونما پائیں گے۔ اور جو بھار جھکاؤ ہوں گے ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا۔

درخت اس لئے وجود میں نہیں آتا کہ دوسروں کے خلاف تعزیر و تحریر کی ہم چلائے اور خرابی دہنیاسی نظام استعمار قائم کرنے کے لئے توڑ پھوڑ کا طوفان برپا کرے۔ گدھے اور بھیڑے ممکن ہے ایسا کرتے ہوں مگر درختوں کا

یہ کام نہیں۔ درخت ایک انفرادی وحدت ہے۔ اس کی اپنی خاموش دنیا ہے۔ درخت کا سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فطرت میں جیجی ہوئی امکانیات کو بروئے کار لائے۔ وہ زمین اور ہوا اور سورج اور دوسرے بے شمار کائناتی انتظامات سے اپنے لئے غذا حاصل کرتا ہے اور پھر اپنے کو ایک ایسے کامل وجود کی صورت میں کھڑا کرتا ہے جس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک جکھی ہوئی ہوں اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچ رہی ہوں۔ وہ ایک انتہائی پامنی وجود ہوتا ہے۔ اس کی جڑوں میں کروڑوں بیگیٹ یا اس لئے مصروف عمل ہوتے ہیں کہ ہوا سے نائٹروجن نکال کر اس کو غذا فراہم کریں۔ مگر کوئی مزدوروں کا مسئلہ (Labour problem) نہیں پیدا ہوتا۔ وہ کڑی اور پتی اور پھول اور پھل کی تیاری کے لئے ایک عظیم انسان اندر ہی قائم کرتا ہے۔ مگر اس کی اندر ہی کوئی فضائی کثافت پیدا نہیں کرتی۔ اس کے برعکس اس کی "چھیناں" ترو ترو آواز سہجی نکال کر خدا کو صحت بخش ہوا سے بھر دیتی ہیں۔ درخت زمین کا صن ہے۔ وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ وہ بارش کے عمل میں مدد دیتا ہے۔ وہ زمین کے گناہ کو روکتا ہے۔ وہ سایہ اور کڑی اور کھلا دیتا ہے، تاہم کسی کو اس سے غرور و تکبر نہیں ہوتا۔ وہ کائنات کے مجموعہ میں اس طرح ہم آہنگ ہے کہ دوسروں کو اس سے صرف نفع پہنچے، کسی کو اس سے کسی تکلیف کا تجربہ نہ ہو۔ آدای درخت پر پتھر پھینکتا ہے اور درخت اس کے بدلے میں اس کے لئے پھل نکالتا ہے۔ آدای درخت کو کابرن دیتا ہے۔ درخت اس کے بدلے میں اس کے لئے لٹا ہوا ہے۔ وہ ایک کھڑا جوا عظمت وجود ہے۔ مگر وہ ایسا سایہ زمین پر ڈال کر اپنے خالق کی کبریائی کا اعتراف کرتا ہے، اس کی نفع بخشیاں اس کے وطن کے لئے بھی اسی طرح بھی ہوئی ہیں جس طرح اس کے دوست کے لئے۔ درخت، اپنی ابتدائی صورت میں ایک معمولی مادی مجموعہ ہے۔ مگر خدا کی کائنات سے اپنا رزق لے کر وہ اپنے آپ کو قدرت کے ایک شاہکار کی صورت میں زمین کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے۔

درخت دنیا کی زندگی میں مومنین جنت کا تقارن ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ نفوس ان کے کیسے ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنی جنت کی آباد کاری کے لئے چنتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ان کا سینہ اللہ کی حمد کے سوا ہر حمد سے خالی ہو۔ جو بڑائی کے بجائے بچھڑ کو اپنا کمال سمجھتے ہوں۔ جن کے پاس دوسروں کے لئے نفع رسانی ہو نہ کہ ضرر رسانی۔ جو ہر قسم کے منفی جذبات سے پاک ہو کر خدا کی زمین پر ملہاتے ہوں۔ یہی لوگ جنت کی کالونیوں میں بسائے جائیں گے۔ اور جنت کی لطیف اور نصیب دنیا ایسے ہی لوگوں کے لئے بنائی گئی ہے۔

آخرت میں ایک طرف زمینی زندگی کو ہر قسم کی محدودیتوں سے پاک کر دیا جائے گا، دوسری طرف تمام اشیا ضعیفہ (غیر صالح لوگوں) کو یہاں سے (کھٹا پھینک دیا جائے گا اور صرف اشیا طیبہ (صالح لوگوں) کو یہاں آباد کیا کاموں دیا جائے گا۔ اس وقت یہ دنیا، خدای مزیہمتوں کے ساتھ، جنت کی دنیا بن جائے گی۔ ایک طرف خوف و حزن اور دوسری طرف استیجار و خیریت کے حزن کے بعد جو دنیا بنے گی وہ ایک ایسا سرسبز و شاداب باغ ہوگا جس کو دیکھ کر آدمی کہے گا: کائنات میں نے اپنا سب کچھ گناہ اس کو حاصل کیا ہوتا۔

دین کا ماخذ قرآن و سنت نہ کہ تاریخ

ایک شخص غریب خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے لئے زندگی کی صورت صرف یہ تھی کہ اپنی کوششوں پر کچھ دوسرے کے اور ماحول کے اندر رہنا، اعتبار اور اعتماد پیدا کر کے اپنی جگہ بنائے۔ اس نے محنت اور دیانت داری کو اپنا اصول بنایا۔ اس کا طرزیت کامیاب رہا۔ اس نے اپنے عمل سے غیر معمولی ترقی حاصل کی۔۔۔۔۔ اس نے اپنے لئے بہت بڑا مکان تعمیر کیا۔ بارگاہِ اور کھیت بنائے۔ تجارتیں قائم کیں۔ اپنے ساتھی اور مددگار پیدا کئے۔ وہ شخص جس نے زندگی کا آغاز معمولی محنت مزدوری سے کیا تھا، اپنا آخر عمر میں اس نے یہ درجہ حاصل کیا کہ وہ اپنے علاقہ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ با اثر آدمی بن چکا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ تم لوگ ہمیشہ میری راہ چلنا اور بچوں نے قسم کھا کر وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ یہ ایک اہم پسند اور تجربی مزاج رکھنے والا آدمی تھا۔ تاہم عرصہ آخری حصہ میں کچھ مفید بن نے اس کو مقدمہ بازی میں الجھا دیا۔ دیوانی اور فوجداری دونوں قسم کے مقدمات چلنے لگے۔ یہ مقدمات ابھی جاری تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔

اب چوبیس برس کے وارث بنے، ان کو اپنے سفر کا آغاز دہل سے ملا جہاں ان کا باپ ان سے جدا ہوا تھا۔ وہ بعد کی تاریخ کے وارث تھے۔ نہ کہ حقیقتہً باپ کے ابتدائی اصولِ حیات کے۔ باپ کے لئے زندگی محنت اور دیانت داری کا نام تھی مگر بچوں کو نفع یا کمزوری زندگی نام ہے مقدمہ لڑنے اور جلیفوں سے گراؤ کر کے۔ باپ نے ثابتِ قیامت میں زندگی کا راز پایا تھا، بیٹوں کو غیاد کی تحریب میں زندگی کا راز دکھائی دینے لگا۔ باپ نے ساری عقیدہ و ترقی کے کاموں میں صرف کی تھی۔ بیٹوں نے اپنی ساری عمر اپنے مفروضہ دشمنوں سے لڑنے پھرنے میں گزار دی۔ حتیٰ کہ باپ کا آٹھویں اس میں صنایع کر دیا۔ پھر بھی وہ اپنے طور پر یہی سمجھ رہے کہ وہ باپ کے اسوہ کی تقلید میں الیا کر رہے ہیں۔

ایسا ہی کچھ حال موجودہ زمانہ کی اسلامی تحریکوں کا ہے۔ اسلام کا آغاز ساتویں صدی عیسوی میں ہوا تو اس وقت وہ نام تھا معلق بائبل کا، مگر آخرت کا۔ رسول خدا کے نودہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کا، اپنے آپ کو فرشتوں کا ہم پیش بنانے کا۔ جہنم سے ڈرنے اور جنت کا مشتاق ہونے کا، اللہ کی عبادت گزار داری کا اور بندوں کے ساتھ انصاف اور خیر خواہی کا معاملہ کرنے کا۔ مگر اس آغاز کے بعد اسلام کی ایک دنیوی تاریخ بنی۔ یہ تاریخ طعنی سرہی۔ حتیٰ کہ اسلام ساری دنیا میں سب سے زیادہ غالب قوت بن گیا۔ یہ صورت ایک ہزار سال تک قائم رہی۔ اس کے بعد سپہ دوسرے رنچ پر چلنا شروع ہوا۔ دوسری قوتوں نے نئی نئی قوتوں سے مسلح ہو کر مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا اور ان کو ہر میدان میں شکست دیکھ کر دیا۔

اس صورت حال سے مسلمانوں کو جھٹکا لگا۔ اس کے رد عمل کے طور پر انیسویں صدی عیسوی میں مسلم ممالک میں جوانی تحریکیں اٹھنا شروع ہوئیں۔ یہ تحریکیں بغاوت خلع ناموں سے شروع ہوئیں۔ ان کے پروگرام میں اکثر اوقات الگ الگ رہے مگر ایک بات سب میں مشترک تھی۔ تقریباً تمام تحریکیں رد عمل کی نفسیات کے تحت پیدا ہوئیں۔ ان کا مقصد کسی نئی طور پر جگہ آور قوتوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ بالفاظ دیگر، وہ "باپ" کی ابتدائی زندگی کے احوال سے متاثر ہو کر نہیں آئیں بلکہ وہ باپ کی زندگی کے آخری احوال کے اثر سے پیدا ہوئیں۔ ان کو عزت نہ کرنے پیدا نہیں کیا۔ بلکہ منفی جذبات ان کے ابھرنے کا سبب بنے۔ ابتدائی

دور کے مسلمانوں کے لئے اسلام کا مطلب یہ تھا کہ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی پر ڈھالیں تاکہ موت کے بعد آنے والی زندگی میں خدا ان کو جنتوں میں داخل کرے۔ اس کے برعکس جو وہ زمانہ نہ کہ مسلمانوں کے لئے اسلام کا مطلب یہ بن گیا کہ دوسروں سے اپنے حقوق و مطالبات کے لئے لڑتے رہیں۔ ایک کارخانہ اگر سماجی چیزوں کی طرف تھا تو دوسرے کارخانے دنیوی چیزوں اور دنیوی ترقیوں کی طرف چل گیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اتنی معقولیت برتی کہ اس فرق کا اعتراف کرتے ہوئے انھوں نے اعلان کیا کہ ان کی تحریک ملت کے تحفظ یا اس کے دفاع کی تحریک ہے نہ مطلق معنوں میں بغیر اندیشوں کو زندہ کرنے کی۔ تاہم بعض ایسے حوصلہ مند بھی تھے جو اس کمتر حیثیت پر تامل نہ ہوئے۔ انھوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ جہاں ”انقلابی“ مقصد کے لئے لڑتے ہیں وہی اسلام کا اصلی اور ابدی مقصد ہے۔ تمام انبیاء کی رائے تھی کہ باطل طاقتوں سے لڑیں اور ان سے لڑ کر اسلامی قانون کی حکومت قائم کریں۔ اس طرح نہ وہ اپنی رائے کو خالصتاً کے خاندان میں، مذہب جنگ بن گیا۔ ذاتی اصلاح کی ترقی نے خارجی انقلاب کی ترقی کی صورت اختیار کر لی تو کیا انہوں نے ”مقدمہ بازی“ یا پکا دینی یا اخلاقی عمل نہ رہا، بلکہ وہ ان کا اصل مقصد حیات قرار پایا۔ سچی وہ اصل دین بن گیا جس پر خدا کے بیان جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسلام کی جدید تاریخ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ لوگ اسلام کے لئے سرخروئی کر رہے ہیں حالانکہ وہ اسلام سے بہت دور ہیں۔ وہ خدا کا نسخہ بلند کر رہے ہیں حالانکہ وہ اچھی تک خدا سے متعارف ہی نہیں ہوئے۔ اسلام کے نام پر ایسی تحریکیں وجود میں آئی ہیں جنھوں نے کام یہ سمجھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مفروضہ دشمن سے لڑ رہی ہیں۔ اس کو لڑاؤ کو وہ دین و ملت کا کام سمجھتی ہیں۔ کوئی بیرونی استعمار سے تصادم ہے۔ کوئی غیر مسلم اکثریت کے خلاف احتجاجی سیاست چلا رہا ہے۔ کوئی اپنے ملک کے مسلم حکمران کو اقتدار سے ہٹانے اور اس کے ساتھیوں کو کوئی مارنے میں جنت کی خوشبو چا رہا ہے۔ لڑائی والا وہ ہے۔ ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ مگر سیدھا اور سچا دین جو خدا نے اپنے رسول کی معرفت بھیجا تھا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ مذکورہ مثال کے مطابق، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی دینی فکر کا آغاز ”مقدمہ بازی“ کے مرحلے سے کیا۔ وہ ”محنت اور دیانت داری“ کے مرحلے سے اپنے فکر کا آغاز نہ کر سکے۔

اس صورت حال کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دین اختیار کرنے کے باوجود آدمی وہی اصلی چیز سے محروم رہ گیا جو دین کا حقیقی مطلب تھا۔ اس کے نتیجے میں دین داری ایک خارج دینی عمل بن گیا۔ حالانکہ دین داری تمام مذاہب اندر دینی عمل ہے۔ اب کوئی اپنے اندر بھیانکے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ البتہ دوسروں کے بارے میں گراہم ہاتھ ہر گز جاری ہیں۔ اپنے قریب ایک شخص پر ظلم ہو رہا ہو گا مگر اس کی نہ اسے خبر ہوگی اور نہ اس میں اپنا حصہ ادا کرنے کی فرصت یا بہتہ دور کے مقامات پر ہونے والے واقعات سے وہ انتہائی حد تک باخبر ہو گا تاکہ ٹرانس کال کے ذریعہ اس سے رابطہ قائم کرے اور ہوائی جہاز پر اگر گرفتار دہالہ پہنچے۔ ایسے کاموں سے کسی کو دل چسپی نہیں رہتی۔ البتہ وہ کام میں اخباری اہمیت (نیشنلزم) ہے، ان کے لئے سرگرمی دکھانے میں ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتا ہے تاکہ کسی کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ اپنے نفس کے اندر بھیجی ہوئی برائیوں سے لڑے۔ البتہ ہر ایک براہمنوی بر بیان دیتے اور لڑکر کرتے ہیں کوئی پیچھے نہیں ہٹتا چاہتا۔ اور یہ سب کچھ نتیجہ ہے دین کا صحیح تصور نہ ہونے کا۔

اسلامی جہاد کیا ہے

جہاد کو اسلام میں افضل ترین عبادت کہا گیا ہے۔ اس لئے ہر ایک اپنی سرگرمیوں کو افضل ترین عمل کا درجہ دینے کے لئے اس کو جہاد کا نام دے دیتا ہے۔ کوئی ملت کے مادی حقوق کے لئے دوسری قوموں کے خلاف احتجاج اور مطالبات کی جہم جاری رکھتے ہوئے ہے اور اس کو اسلامی جہاد کہہ رہا ہے اور کوئی آزادی قوم اور استغناص وطن کے لئے لڑائی دینے کو۔ کوئی حکومت اسلامی کے قیام کے نام پر مسلمانوں کے اندر باہمی قتل و خون جاری کرنے کو جہاد قرار دے رہا ہے اور کوئی بدعت اور شر کا رسوم کے خلاف مناظرہ اور مجاہدہ کرنے کو کوئی دوروں اور تقریروں کے مظاہرے کے مجاہد اسلام کا لقب لے رہا ہے اور کوئی اسلام کو دنیوی ہنگاموں کا موضوع بنا کر یہ مگر یہ تمام صورتیں جہاد کے لفظ کو غلط استعمال کرنے کی صورتیں ہیں۔ یہ اسلامی جہاد نہیں ہے۔ بلکہ جہاد کے نام پر اسلام کو قتل کرنا ہے۔ یہ خود اللہ کی راہ کے خلاف جہاد ہے نہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد۔

قوم و وطن کی بچاؤ اسلام کے نزدیک جاہلیت کی بچاؤ ہے پھر اس کو اسلامی جہاد کس طرح کہا جاسکتا ہے۔ مسلمانوں کے لئے دوسری قومیں، دنیوی حقیقت رکھتی ہیں اور مدعو اقوام سے دنیوی اجیر کا طالع ہو تا صریح طور پر سب سے انبیاء کے خلاف ہے پھر اس قسم کے حقوق کے لئے مطالباتی جہم جہاد کا کس طرح ہو سکتا ہے۔ جہاں اور مناظرہ سے اسلام میں صریح طور پر منع کیا گیا ہے اور حکمت اور فصاحت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسی حالت میں بحث و جدال کے اٹھارے قائم کرنا یوں جو خدا کا مطلوبہ جہاد ہو سکتا ہے۔ اسلام کے نام پر حبسوں اور جلیبوں کی دھرم چھانا اور دنیوی نفسانوں کے لئے تحریکیں برپا کرنا رسول اور اصحاب رسول کے طریقہ کے بالکل خلاف ہے۔ پھر ایسے خلاف سنت کام کو اسلامی جہاد کا نام دینا کس طرح صحیح ہوگا؟ مسلمانوں کے درمیان باہمی لڑائی کو ہر حال میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ جہور کا اتفاق ہے کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا اور ان کو اقتدار سے ہٹانے کے لئے جنگ کرنا حرام ہے۔ خواہ ان کی امارت بھیر قائم ہوئی ہو اور خواہ مسلم حکمران فاسق اور ظالم ہی کیوں نہ ہو (امام نووی، شرح مسلم) ایسی حالت میں ”ظالم حکمران کو ہٹانے کے نام پر مسلمانوں کا دوجہنوں میں تقسیم ہونا اور باہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنا کیوں کر وہ چیز ہو سکتی ہے جس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جائے۔ حدیث میں بلاشبہ ظالم سلطان کے سامنے کلز بقی کہنے کو افضل الجہاد بتایا گیا ہے مگر اس سے مراد ظالم حکمران کے سامنے حق کی ایک بات کہنا ہے نہ کہ اس کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی جہم جہاد۔

جہاد کے معنی غزلی زبان میں ہیں: پھر لو کہ شمش کرنا، پوری طاقت صرف دینا۔ یہ لفظ، عمومی استعمال میں، ایسے موقع کے لئے بولا جاتا ہے جب کسی مقصد کے حصول کے لئے اپنی ساری کوشش لگا دی جائے۔ قرآن میں ہے (انصروا باللہ جہد) ایما نفہم (ملاحظہ ۱۲) یعنی بہت زور لگا کر قسم کھاؤ۔ (ان جہاد اللہ علی ان تشریف بی (لقمان ۱۵) یعنی مشرکوں کو ظفر قائم رکھنے کے لئے بہت کوشش کرنا۔ جہاد واخذنا ربکوت ۶۹) یعنی اللہ کے لئے مستحقین جہاد۔ لایجدون الا جہد ہم (توبہ ۹) یعنی محنت کی کمائی۔ ان استمالات سے اسلامی جہاد یا جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب

سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے دین کو اختیار کرنے کے بعد اس کی راہ میں وہ ساری محنت و وقت صرف کی جائے جس کی خدا کے دین کو ضرورت ہو۔

اللہ کا دین کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کو خالق اور مالک اور مبدی و تسلیم کرے۔ وہ اپنی محبت اور عقیدت میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ وہ اسی سے ڈرے اور اسی پر ہر قسم کا اعتماد کرے۔ اللہ کو آدمی جب اس طرح اپنی نفسیات میں شامل کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ایک نئی زندگی وجود میں آتی ہے۔ اب اس کے لئے سب سے زیادہ قابلِ اطاعت چیز وہ ہو جاتی ہے جو اللہ کے دوسلوں کے ذریعہ اس کو ملی ہو۔ اس کے لئے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہو جاتی ہے کہ وہ خدا کے یہاں عزت اور خوشی پانے کو اصل کامیابی سمجھے اور دنیا کی کامیابی اس کی نظر میں بے وقعت ہو جائے۔ خدا و رسول کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنے کو وہ جنت کی طرف چلنا سمجھتا ہے۔ اور اس کے خلاف چلتے ہوئے اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ جہنم کے شعلوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی توجہات کا مرکز اللہ بن جاتا ہے۔ اس کی عبادتیں اللہ کے لئے خاص ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے اخلاق اور معاملات میں اللہ کے حرام و حلال کا لحاظ کرتے لگتا ہے۔ خدا اپنے تمام حلال و جبروت کے ساتھ اس کا گلزار بن جاتا ہے جس کی نگرانی میں وہ اپنی تمام زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ محرک اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔

یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں آدمی ہر وقت نفسانی ترغیبات کے زیر اثر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں اکثر شیطان کا اور باطن پرستوں کا غلبہ رہتا ہے۔ یہی صورت حال اس چیز کی ضرورت پیدا کرتی ہے جس کو جہاد کہا گیا ہے۔ آدمی کو ہر قسم کی ترغیبات اور رکاوٹوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دین پر قائم رہنا چاہیے۔ اس کو ایک فرض الٰہی دنیا میں خدا والا بن کر جینا پڑتا ہے۔ اپنے کو دیندار بنانے کے لئے اپنے کو مجاہد بنانا چاہیے۔ دین پر قائم رہنے کے لئے انھیں غیر معمولی کوششوں کا نام چہا دے۔

قرآن میں اسلامی جہاد کا لفظ تین مواقع کے لئے استعمال کیا گیا ہے: استقامت، دعوتی جہاد و جہاد اور قتال فی سبیل اللہ۔ جہاد اولاً اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے دین کو اختیار کرنے میں جو مشکلات پیش آئیں ان کو بھینٹے ہوئے اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا جس کے بالی کا نقصان ہو تو اس کو برداشت کیا جائے۔ عزت اور حیثیت کو خطہ ہو تو اس کو گوارا کیا جائے۔ جماعتی تحلیف پیچھے تو اس پر صبر کیا جائے۔ نفس کو روکنے اور بائیں کی ضرورت ہو تو اس سے دریغ نہ کیا جائے۔ حالات کی کوئی بھی شدت آدمی کو حق کی راہ سے ہٹانے والی ثابت نہ ہو:

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - وَهُمْ يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّ يُؤْتِيَهُم مِّنْهُ جَزَاءً
وَاللَّهُ كَعَلِمٍ عَلِيمٍ - وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَفُّوا
أَعْيُنَهُمْ عَنْ الظَّالِمِينَ - وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا
إِيمَانَهُم بِظُلُمٍ لَّيْسَ لَظُلْمٍ عَلَيْهِمْ ذَنْبٌ - وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا
إِيمَانَهُم بِظُلُمٍ لَّيْسَ لَظُلْمٍ عَلَيْهِمْ ذَنْبٌ - وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا
إِيمَانَهُم بِظُلُمٍ لَّيْسَ لَظُلْمٍ عَلَيْهِمْ ذَنْبٌ - (عنکبوت ۷-۵)

دعوتی ذمہ داروں کو انجام دیتے ہوئے اول دن سے ایک "جنگ" سے دوچار رہتے ہیں۔ یہ جنگ اپنے آپنے نفس کے محرکات سے، شیطان کی ترغیبات سے اور گرد و پیش کے مخالف حالات کے مقابلہ میں ہوتی ہے۔ عمومی الفاظ میں اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ صبر اور مصابرت جب بعض حالات میں شدید تر صورت اختیار کر لے تو اسی کا نام جہاد ہے۔ یہ آدمی کے ایمان اور استقامت علی الحق کا شدید ترین امتحان ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کرو۔ البتہ اگر جنگ پیش آجائے تو پوری پامردی کے ساتھ مقابلہ کرو (لا تتخلفوا لقاء العدو) داساؤ! اللہ العالیٰ فاذا لقیتم فاصبروا، شفق علیہ) جہاد باسیف کے سلسلہ میں قرآن کی ایک آیت یہ ہے:

انصر و اخفأ فادفعالا و جاهدوا باعداءکم و انفسکم اسے ایمان والوں کو چلے اور بھاری اور لرزدار اپنے مال فی سبیل اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ۵

سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے، اگر تم سمجھو۔

حدیث کے الفاظ میں، جنت کو کھربات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ایک آدمی جب جنت کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے تو اس کو بے شمار قسم کے ناموافق حالات اور رکاوٹوں سے سابقہ پیش آئے ہیں۔ ان دشواریوں اور ناخوش گزاریوں کو عبور کر کے اپنا سفر جاری رکھنے میں جو محنت صرف کرنی پڑتی ہے اسی کا نام جہاد ہے۔ ایک شخص جب اپنے بے ہوشے نفس کو توڑ کر حق کو اختیار کرتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے۔ جب وہ اپنے مقابلیں دوسرے کے فضل کا اعتراض کرنے کے لئے اپنی "انا"، کو یکساں ہے تو وہ جہاد کرتا ہے۔ جب وہ "غیب" کے فائدہ کے شوق میں ظاہری عزت اور فائدہ کو قربان کرتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے۔ جب وہ الفاظ کا ذخیرہ ہوتے ہوئے خدا کے خوف سے اپنی زبان کو بند کر لیتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے، جب وہ خدا کی خاطر شہرت کے راستوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گمائی کے راستوں کو اپنے لئے پسند کر لیتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے۔ اسی طرح پوری زندگی میں آدمی آسانی کے مقابلہ میں دشواری کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ اپنی انا کو خدا دینے کے بجائے اپنی انا کو مارتا ہے۔ وہ مشکلات کو غزربانے کے بجائے مشکلات کو عبور کرنے کے لئے اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے۔ یہی جہاد ہے جو عموماً کی پوری حیات میں جاری رہتا ہے۔ اسی جہاد کا ایک امکانی مرحلہ جنگ ہے۔ تاہم عام جہاد اور جنگ میں یہ فرق ہے کہ عام جہاد تو ہر حال میں اور ہر موقع کی زندگی میں ہمیشہ جاری رہتا ہے جب کہ جنگ مخصوص حالات میں پیش آتی ہے اور مخصوص شرائط کی تکمیل کے بعد لڑی جاتی ہے۔ ان حالات اور ان شرائط کے بغیر اگر کوئی جنگی جہاد شروع کر دے تو وہ جہاد نہیں ہوگا بلکہ فساد ہوگا جس سے اللہ اور اس کا رسول بری ہیں۔

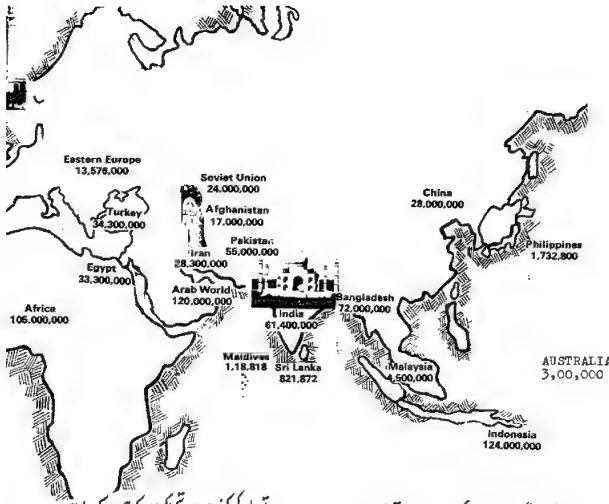
جہاد غیر خدا پرست دنیا میں خدا پرست بننے کی کوشش ہے۔ یہ ایک طرف اپنے آپ کو نفس اور شیطان کی ترغیبات سے روکتا ہے اور دوسری جانب خارج سے سامنے آنے والی رکاوٹوں کی مزاحمت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ قتلول سے بھری ہوئی دنیا میں ایک بندہ اپنے رب کے راستہ پر چلنے کے لئے جو کوشش کرتا ہے اسی کا نام جہاد ہے جو بھی آدمی کے اپنے اندر مہوئی ہے اور بھی اس کے باہر۔

بعض لوگوں کے نزدیک جہاد یہ ہے کہ وقت کے حکمرانوں سے لڑ کر ان سے "اقتدار کی کنجیاں" چھینی جائیں تاکہ اسلام کو ایک مکمل ریاستی نظام کی حیثیت سے زمین پر نافذ کیا جاسکے۔ مگر اس قسم کے نظریہ کا کوئی تعلق نہ اسلام سے ہے اور نہ جہاد سے۔ قرآن و حدیث کے پورے ذخیرہ میں کوئی ایک نسل بھی ایسی موجود نہیں ہے جس سے اس انقلابی جہاد کا حکم نکلتا ہو۔ قرآن کے مطابق اللہ کو اصلاً جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ آدمی ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرے۔ جب ایک قابل لحاظ گروہ اس قسم کی ایک زندگی اختیار کر لیتا ہے تو بطور انعام اس کو زمین کا اقتدار بھی دے دیا جاتا ہے (نور ۵۵) مگر یہ نظریہ اپنے حصہ کا کام چھوڑ کر خدا کے حصہ کا کام انجام دینا چاہتا ہے۔

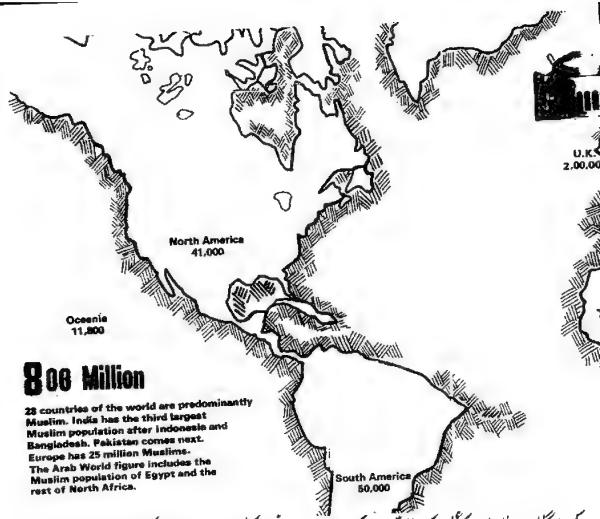
یہ نظریہ اسلام کے پورے معاملہ کو الٹ دیتا ہے۔ وہ اسلام کو عملاً ایک قسم کے سیاسی عمل کا عذر بنادیتا ہے جس طرح، مثال کے طور پر، میکسیکومز بنا ہوا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کی تمام سرگرمیوں کا رخ آخرت کی طرف ہو۔ وہ بہترین اگلی دنیا کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مگر یہ نظریہ انسانی سرگرمیوں کو موجودہ دنیا کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں آخرت دینی زندگی کے بجائے دنیاوی سیاست دینی زندگی وجود میں آتی ہے۔ آدمی آخرت کے عذاب سے نجات پانے کے لئے فکر مند ہونے کے بجائے دنیا میں سیاسی انقلاب برپا کرنے کو اپنی ترجیحات کا مرکز بن لیتا ہے۔ اسی طرح اس نظریہ کے نتیجہ میں ایسا ہوتا ہے کہ احتساب خوش کے بجائے "احتساب کائنات" آدمی کا نصب العین بن جاتا ہے۔ آدمی کی کوششوں کا نشانہ اس کی اپنی ذات کے بجائے خارجی دنیا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی اصلاح کے لئے بے تاب ہونے کے بجائے وقت کے حکمرانوں سے لڑنے کو سب سے بڑا کام سمجھ لیتا ہے تاکہ ان سے اقتدار کی کنجیاں "چھین لے اور اسلام کو تمام متوجہ ہائے زندگی میں نافذ کر دے۔

یہ "مکمل اسلام" اس قدر ناقص اسلام ہے کہ اسلام کا کوئی ایک پیر بھی اس کے اندر صحیح طور پر اپنی جگہ نہیں پاتا۔ افراد کے اندر سیاسی مزاج پیدا کر کے وہ آدمی کو اس کی سب سے بڑی نعمت (اللہ کی قربت) سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسے آدمی کا ذہن بے معنی سیاسی بحثوں میں مشغول ہوتا ہے دکر یا دالہلی میں۔ ایسے لوگوں کا نشانہ عین اپنے مزاج کے تحت حکومت بن جاتی ہے۔ موقوف ہاتھ ہی وہ حکمران گروہ کے مقابلہ میں حزب مخالف کا کردار ادا کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مدت کو وہ مختار ہ گروہوں میں بانٹ کر پورے ملک کو قتل اور ساد سے بھر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ برا یہی ہے جو اس نام نہاد مکمل اسلام سے نکلتا ہے وہ دین حق کی اٹلی شہادت ہے۔ اللہ کا دین اللہ کے بندوں کے لئے رحمت ہے۔ وہ اس لئے آیا ہے کہ آدمی کو جنت کی فضاؤں کا تعارف کرائے۔ مگر اس نظریہ کے نتیجہ میں دین کی جو تصویر پیش کی ہے وہ یہ کہ دین نام ہے آپس کی لڑائی کا، دین کے نام پر دنیوی جنگ سے کئے کا۔ کوڑا مار سیاست اور گولی مار حکومت کا۔ یہ تصویر اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ لوگ بکرا اٹھتے ہیں۔ "اگر اسی کا نام اسلام ہے تو پھر اسلام ہمارے لئے زیادہ اچھا ہے۔"

تعداد کی کمزورت اور تحریکوں کے جہوم کے باوجود مسلمان کیوں ناکام ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے۔ وہ یہ کہ وہ اپنے اصل فریضہ منہی کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمان کے ساتھ خدا کے تمام اجتماعی وعدے اس شرط پر ہیں کہ وہ دنیا میں اس اجتماعی کام کو انجام دیں جس کے لئے انھیں پناہ گیا ہے۔ اگر وہ اس کام کے لئے ذمہ نہیں تو وہ خدا کی نظر میں مجرم ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ کام کیا ہے۔ یہ کہ وہ تمام انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ پیغام رسائی کا یہ کام کوئی قومی کام نہیں ہے، نہ اس کا سیاسی اور اقتصادی مفاد اس سے کوئی براہ راست تعلق ہے۔ یہ ایک خاص خدائی اور انفرادی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لئے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ایک وقت تک زندگی کا موٹہ دینے کے بعد وہ تمام انسانوں کو آخرت میں طے

تقریباً ۱۵ سال پہلے کی بات ہے راقم الخدوت نے کسی مسلمان میں ایک تصویر دیکھی۔ یہ تصویریت المقدس کی تھی۔ اس تصویر کے نیچے صلی حروف میں لکھا ہوا تھا: "ارض مقدس میں پرچالیں کر دو مسلمانوں کی جائیں قرآن ہیں" اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں نے پچھلے برسوں میں، بے شمار قندوزوں اور مقدس مقاموں پر اپنی جائیں قرآن کروی ہیں، مگر علامتِ نبی بالکل عکس نکلا۔ ۳۰ سال پہلے ارضِ قدس کی صحیحی زمین یہودیوں کے قبضہ میں تھی، آج اس کے مقابلہ میں کئی گنا زیادہ رقبہ پر وہ اپنا اقتدار قائم کر چکے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ ہے کہ اس میں سالہ مدت میں مسلمانوں کی تعداد ساری دنیا میں ہم کر ڈرتے ہوئے ہے۔ مگر وہ جو جی سے گرا رہے "دشمنوں" کے مقابلہ میں وہ ہمیں بھی کوئی حقیقی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔

28 countries of the world are predominantly Muslim. India has the third largest Muslim population after Indonesia and Bangladesh. Pakistan comes next. Europe has 25 million Muslims. The Arab World figure includes the Muslim population of Egypt and the rest of North Africa.

پچھلے برسوں میں پٹرول کی قدرتی طاقت نے
 بلاشبہ مسلم دنیا کو کافی سہارا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
 یہ عداوت اور خزانہ گھڑا نظر نہ آئے ہوتا تو مسلمان عالمیہ
 صدیوں میں اپنی یہ حساب دانا دیوں کی وجہ سے، آج
 بین الاقوامی اچھوت کی سطح پر پہنچ چکے ہوتے۔ ہماری نام نہان
 انقلابی تحریکیں کبھی درجہ میں جہم کو بچانے والی ثابت نہیں
 ہو سکتی تھیں۔

[illegible]

اسلام اور سیاست

دین میں لگاؤ کی جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جس کو قرآن میں مضاباۃ (توبہ ۳۰) کہا گیا ہے مضاباۃ کے معنی ہیں مشابہت۔ عربی میں کہتے ہیں ہو ضعیف (وہ تھکادام شکل ہے) اس سے مراد ہے: گمراہ قوموں کے نظریات و عقائد سے متاثر ہو کر دینی تعلیمات کو ان کے ہم رنگ بنا کر پیش کرنا۔ یہود کا اپنے نبی عمر بن اعمر (ا کو ابن اللہ) خدا کا فرزند مجازی) کہنا یا عیسائیوں کا اپنے نبی مسیح کو ابن اللہ (خدا کا فرزند مجازی یا فرزند بھتی) قرار دینا اس کی مثالیں ہیں مشرک قوموں میں باری تعالیٰ کی تجسیم یا حلول کا عقیدہ قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔ ہندوستان میں اس کا نمودار خدا کا عقیدہ ہے یعنی خدا کا انسانی روپ میں ظاہر ہونا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے انبیاء کو عظمت دینے کے لئے ان کو انجس انفاظ اور اصطلاحات میں بیان کرنا شروع کیا جن الفاظ اور اصطلاحات میں مشرک قومیں اپنے بتوں کی عظمت بیان کرتی تھیں۔ ان قوموں نے اپنے بزرگوں یا بادشاہوں کی عظمت بتانے کے لئے کہا کہ وہ خدا کا تجسد (Incarnation) ہیں۔ یہود و نصاریٰ نے کہنا شروع کیا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ اللہ کے فرزند ہیں۔ اللہ ان کی شخص میں دنیا کی زندگی میں ظاہر ہوا ہے۔

اسلام کی سیاسی تعبیر

خدا کے دین میں لگاؤ کی یہ صورت ہر زمانہ میں پائی گئی ہے اور موجودہ زمانہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ جو لوگ دین کو خدائی عظمتوں کی سطح پر پائے ہوئے نہ ہوں وہ اس کو دنیوی عظمتوں کی سطح پر آ کر لے کر کوشش کرتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جب اکثر بشر کی نظریات کو بہت زیادہ فروغ ہوا تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ اسلام کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کو اکثر اکیس کے مطلق ثابت کیا جائے۔ اسی زمانہ میں ”اسلامی سوشلزم“ کی اصطلاح وضع ہوئی۔ حتیٰ کہ کہا گیا کہ تاریخ کے سب سے پہلے اکثر بشر کی حضرت محمدؐ تھے۔

جو لوگ کینیا فی سطح پر حقیقت کو پائے ہوئے نہ ہوں وہ حقیقت کو کیا فی زبان میں بیان کر کے اس کو اپنے لئے قابل فہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کو سیاسی اصطلاحات میں بیان کرنا بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ موجودہ زمانہ میں جب سیاسی نظریات کو فروغ ہوا تو کچھ لوگوں کو نظر آیا کہ اسلام کی شان کو نمایاں کرنے کی سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ اسلام کو ایک کس سیاسی نظام کے روپ میں پیش کیا جائے۔ اس آخری فکر کو موجودہ زمانہ میں اسی طرح مقبولیت حاصل ہوئی جس طرح قدیم زمانہ کے عیسائیوں میں تثلیث کے نظریہ کو بھڑی، جس کو مسیحی متکلمین نے یونانیوں کے ”اقایم ٹراژ“ کے جواب میں وضع کیا تھا۔ موجودہ زمانہ میں اسلام کی سیاسی تشریح کی مقبولیت کی دو بڑی وجہیں تھیں۔ ایک یہ کہ تشریح اسلام کو زمانہ کے باعظمت نظریہ کے لباس میں دکھائی دیتی تھی۔ دوسری وجہ روح کی نفسیات تھیں۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کو مختلف قوموں سے جو سیاسی مقابلہ پیش آیا، اس کا قدرتی نتیجہ تھا کہ ان کے اندر جو ابی سیاسی مزاج پیدا ہوا۔ چنانچہ مسلمانوں کے درمیان مختلف عواضات کے تحت سیاسی تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اسلام کا سیاسی نظام کا تصور ان تمام تحریکوں کے لئے مرکزی سہارا بن گیا۔ اسلام کا سیاسی تصور موجودہ زمانہ کے بہت سے لوگوں کے نزدیک اسلام کے حق میں وقت کا ایک قصیدہ بھی تھا

اور ان کی ردعمل کی نفسیات کے لئے فکری تسکین کا ذریعہ بھی۔

موجودہ زمانہ کی مسلم تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تحریکیں اٹھیں وہ زیادہ تر خارجی حالات، خاص طور پر سیاسی حالات، کے ردعمل کے طور پر اٹھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے ایجاد کی کوششیں سیاسی مقابلہ بازی کی سمت میں چل پڑیں۔ اس عملی غلطی کے ساتھ جو کھری غلطی پیش آئی اس نے معاملہ کی سنگینی کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ دین کو وقت کے اسلوب میں بیان کرنے کی کوششوں نے بالآخر دین کی سیاسی تعبیر کا رخ اختیار کر لیا۔ تنہیک دینے دینے ایسے انیسویں صدی کے یورپ میں مسیحی حدود و دلی کے مسئلہ کو حل کرنے کی کوششوں میں بالآخر ایک نرم کی مادی تعبیر کا رائج وجود میں آئی۔ نیندے اور خدا کا تعلق جو حقیقت ایک غلطی تھی، اس نے ایک قسم کے سیاسی تعلق کی صورت اختیار کر لی۔ اسلام سیاسی جنگ نامہ آراء میں ان پر غور کیا۔ جب کہ اسلام فی الحقیقت ایسے کہ مذہبے اور خدا کے درمیان وہ نفسیاتی تعلق قائم ہو جب کہ بندہ اپنے رب میں جینے لگے، وہ آخرت کی نعمتوں میں سانس لینے لگے۔ اس کے اندر وہ غلطی انسان جنم لے جو اس کو جنت کی ابدی دنیا کا شہری بنا سکے۔

وقت کے اسلوب میں دین کو بیان کرنا جتنا ضروری ہے، وقت کے فکر میں دین کو ڈھاننا اتنا ہی غلط ہے۔ اول الذکر تجزیہ دین ہے اور ثانی الذکر حرکت دین۔ ہر دور کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ ہر دور میں کچھ الفاظ اور کچھ اسلوب ہوتے ہیں جن میں آدمی سوچتا ہے، جن میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ جب زمانہ بدلتا ہے تو الفاظ سے ذہن کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک لفظ جو قدیم دور میں انسان کی نفسیات کو متحرک کرتا تھا، نئے دور میں وہ لفظ اپنی یہ انقلابی قوت کھو دیتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ذہن اور الفاظ کے درمیان دوبارہ رشتہ قائم کیا جائے۔ تاہم یہ "جرت" صرف الفاظ اور اسلوب کے اعتبار سے ہوتی ہے، نہ کہ فکر کے اعتبار سے۔

اسلامی تحریک کیا ہے

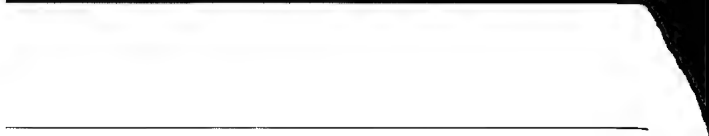
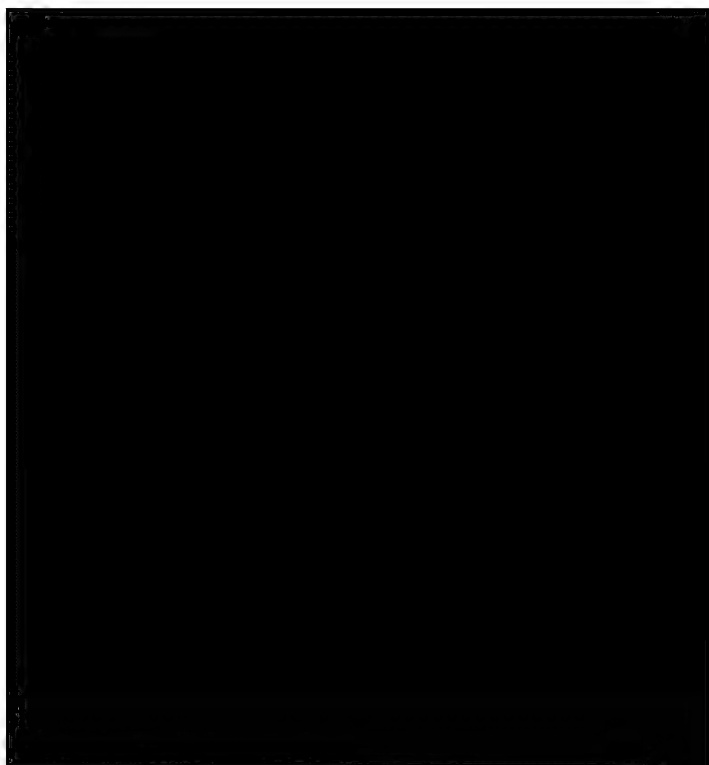
اسلامی تحریک انسانی یا انسانی کی تحریک ہے۔ جس طرح باقی ان ایک ایک پودے پر انفرادی قوت ہے کہ اس کو پورا درخت بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اسلامی تحریک بھی فرد کو نشا نہ بناتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص جو زمین پر پیدا ہوا ہے، وہ ایسے مومن میں اللہ کا بندہ بنے اور اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کرے جو اس کو ان کی زندگی میں حقیقی دنیا کا شہری بنا سکیں۔ اسلامی تحریک کی کامیابی یہ ہے کہ خدا کی زمین پر ایسے بندے جنم لیں جو خدا میں جینے والے اور خدا میں سانس لینے والے ہوں۔ جو نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد روح Complex-free soul کے مالک ہوں۔ یہ وہ انسان ہیں جو حقیقی پیدائش کا تجربہ کرتے ہیں۔ پہلی بار وہ اپنی اڈوں کے پریش سے بچ پڑے، اب وہ دوبارہ اسلام کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ یہ نئی پیدائشہ روحیں وہ ہوتی ہیں کہ جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو عزت کا سوال ان کے لئے قبول حق میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ وہ کھانا کھانے والے اور بازار میں جینے والے انسان کے ظاہری طریقے کے گزرو اس کے اندر چھپے ہوئے اس انسان کو دیکھ لیتے ہیں جو خدا سے ندرت پاکر یوں ہے اور خدا کی دنیا میں سیر کر کے لوگوں کو اس کے احوال سنا تا ہے۔ وہ ایک مولیٰ انسان کے اندر بھیجی ہوئی غیر معمولی غلطیوں سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ وہ بے اختیار دیکھ لیتے ہیں

کہ ”خدا ہی نے تیری آواز کو پہچان لیا۔ ہم اس پر ایمان لائے۔ ہم کو معاف فرما، ہم کو اپنی رحمتوں میں داخل کر لے، خدا کی یاد سے ان کی روحیں اس طرح تروتازہ ہو جاتی ہیں جس طرح بارش یا گرد و غبار گھراٹھتا ہے۔ جو ایمان خدا کا خوف نہ پیدا کرے وہ جھوٹا ایمان ہے۔ جنگل میں شیر دھارتا ہے تو درخت کے بندر اس طرح زمین پر ٹپک پڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت کی پتیاں چھڑتی ہیں۔ اگر انسان پر خدا کی ہیبت اتنی بھی طاری نہ ہو جتنی بندر کو شیر کے تصور سے ہوتی ہے تو اس نے خدا کو یا کیا کیا۔

اسلامی دعوت کی کوششوں کا مرکز اصلاً کوئی ”اسٹیٹ“ نہیں بلکہ وہ افراد ہیں جن کے لئے جنت یا جہنم کا فیصلہ جڑا ہے۔ خدا کی عدالت میں ”اسٹیٹ“ نہیں کھڑا کیا جائے گا بلکہ افراد کھڑے کئے جائیں گے اور ہر ایک کا الگ الگ حساب ہوگا۔ اسلام کے داعی کی سرگرمیوں کا اصل محرک یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اس خطرے سے بچائے تحقیق یہ ہے کہ اسلامی دعوت کا نشانہ اصلاح نظام نہیں، اصلاح انسان ہے۔ اس اصول کی اہمیت صرف اس لئے نہیں ہے کہ افراد کی کسی نظام کو نجات دے یا لگاڑتے ہیں، افراد سے باہر کسی نظام کا وجود نہیں۔ اس سے بڑھ کر اس کی اہمیت یہ ہے کہ زندگی کا اصل مسئلہ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے اور یہ بات کہ کون جنت سے اور کون جہنم، اس کا فیصلہ ہر فرد کے لئے الگ الگ کیا جائے گا۔ ذکر شدہ طور پر یہ سب دیکھ کر اسلامی دعوت فرد کو اپنا نشانہ بناتی ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کو اس قابل بنائے کہ اس کے بعد جب وہ خدا کے سامنے پہنچے تو اس کا خدا اس کو جہنم میں نہ ڈالے بلکہ اس کے لئے جنت کا فیصلہ کرے۔ اسلام ایک مستقل ٹکڑا و ریکابی حقیقت ہے۔ وہ اس خدا کی طرف سے آیا ہے جو اپنی ذات میں ازلی و ابدی ہے۔ وہ انسان کی ناکا ہی کا بغیر فطرت کا معنی ہے۔ وہ ایک ایسا دین ہے جو کائنات میں مسلسل طور پر ازل و روز سے قائم ہے۔ انسان جب اس حقیقت سے اسلام کو پاتا ہے تو وہ فرشتوں کے قافلہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ خدا کی ابدی دنیا کا سہری بن جاتا ہے۔ وہ فانی کائنات سے گزر کر باقی رہنے والی کائنات میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اس فوق الفطری تجربہ سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک نیا انسان جنم لیتا ہے۔ اب وہ خدا کے رزق سے کھاتا ہے۔ وہ خدا کے دہار سے انکھیں کھلادی کرتا ہے۔ وہ خدا کے پڑوس میں اپنی فتح و شام گزارنے لگتا ہے۔ اسی ربانی یافت کا نام ایمان ہے۔ موجودہ زندگی میں یہ یافت آدمی کو حسیاتی معنوں میں حاصل ہوتی ہے مروت کے بعد آنے والی دنیا میں وہ آدمی اور حقیقی طور پر اس کو حاصل ہوگی جس کا دوسرا نام جنت ہے۔

اسلام کو سیاسی فخرہ کے طور پر استعمال نہ کرنا

گوکہ اسلام جب سیاست بن چلے تو وہ آدمی کو اس حقیقی اسلام سے محروم کر دیتا ہے۔ اسلام کی دھوم کے درمیان وہی چیز غائب ہو جاتی ہے جو اسلام کا اصل مقصد تھی۔ اسلام اسی طرح دنیوی جنگ مآرائیوں کا عنوان بن جاتا ہے جس طرح مثال کے طور پر، سوشلزم اور کمیونزم بنے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں، بلکہ اس قسم کی تحریک خود اسلامی نظام کے قیام کے امکانات کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ کیوں کہ اسلامی نظام کو اسلامی افراد کا قائم کرنے ہیں اور اس قسم کی تحریکیں حقیقی اسلامی افراد کی پیدائش کا دروازہ ہی بند کر دیتی ہیں۔

تہا بنوں میں اس سے علی کرہ اور مردانہ نصیحت میں کہتے، اس کی اصلاح کے لئے وہ غیر خواہاں کو کشش نہیں کرتے جو ایک باپ اپنے بیٹے کے لئے کرتا ہے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کو کڑا رہنے اور بھائی دینے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نظام اسلامی کے نام پر نظام خودی داری قائم کرنے کے علم بردار ہیں۔ نظام اسلامی کا مقصد کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی جنت میں پہنچانے کی کشش کر رہے ہوں۔ وہ حکمت اور غیر خواہی کے تمام تقاضوں کے تحت ہر گونہ کی اصلاح میں سرگرم ہوں۔ انتہائی جذبے سے نہیں بلکہ اصلاح کے جذبے سے ان کے اوپر حکم الہی کی تعمیل کریں خواہ وہ شخص کوئی غیر ہو یا خود اپنا بیٹا ہو۔

ایمان کا مقصد حاشا شر کے تنظیم

وہ کہتے ہیں کہ: ”مصدقہ اجمالی اسلامی“

[illegible]

اسلامی قانون کو دنیا کا واحد نظام قرار دیا جائے۔
اس نظریہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیاست و چون کار صرف ایک اضافی حصہ ہے، وہ دین کا اعتقادی حصہ بن گیا۔ اسلام
اس نظریہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیاست و چون کار صرف ایک اضافی حصہ ہے، وہ دین کا اعتقادی حصہ بن گیا۔ اسلام
اس نظریہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیاست و چون کار صرف ایک اضافی حصہ ہے، وہ دین کا اعتقادی حصہ بن گیا۔ اسلام

۳۰

علم برداروں کا۔ یہ دونوں ایک کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ میں مصروف ہیں اور مسلمان کا جان و مال جو دوسرے مسلمان کے لئے حرام تھا، ہر ایک نے اپنے لئے جائز کر لیا ہے۔ وہ جنگ جو اپنے نفس سے لڑائی تھی یا خدا کے منکرین سے، وہ آپس میں بہت جیسے چھانڈ پر جاری ہے۔ مدینہ لطف یہ ہے کہ اس غیر اسلامی جنگ کو ہر ایک نے اسلامی جہاد کا نام دے رکھا ہے۔

فتنہ کی واپسی

اسلام کو سیاست بنانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ وہ فتنہ (آزمائش) جس کو رسول اور اصحاب رسول نے بے چارہ قربانیوں کے بعد ختم کیا تھا، وہ اسلامی تاریخ میں دوبارہ لوٹ آیا۔ قییم زمانہ میں سیاست اور شرک دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ شاہی خاندان لوگوں میں یہ عقیدہ بٹھا کر حکومت کیا کرتا تھا کہ وہ دین تالی اولاد ہے، وہ خدا کی خلافت میں شریک ہے، وہ آسمانی ولی تانوں کا دیوی ظہور ہے۔ اسی بنا پر یہ توحید و خاص کی دعوت اٹھتی تو مشرکانہ عقائد کی بنیاد پر حکومت کرنے والے لوگ سمجھتے کہ یہ دعوت ان کے حق حکومت کو بے اعتبار بنا رہی ہے۔ وہ اس کو مٹانے کے لئے اپنی ساری طاقت اس کے خلاف لگا دیتے۔ اس طرح توحید کی دعوت اپنے آغاز ہی میں حکمرانوں کی تحریف بن کر سخت مشکلات کا شکار ہو جاتی۔ چنانچہ قرآن میں حکم دیا گیا کہ وَتَذَكِّرُونَ فَتَنَةَ وَتَذَكِّرُونَ فَتَنَةَ وَتَذَكِّرُونَ فَتَنَةَ وَتَذَكِّرُونَ فَتَنَةَ (ان سے لڑو وہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لئے ہو جائے) یعنی اہل شرک کی یہ حیثیت ختم ہو جائے کہ وہ خدا کے بندوں کے لئے آزمائش بنے ہوئے ہیں اور ان کو دین کو حیرا اختیار کرنے سے روکتے ہیں۔ خدا کے عقیدہ کو مزور سیاسی ادارہ سے جدا کر دو تاکہ دین کا معاملہ تمام تر اہل باقی معاملہ بن جائے، وہ سیاسی معاملہ نہ رہے۔ اقتدار کے معاملہ سے اس کا اعتقادی تعلق ختم ہو جائے۔ دین کا تمام تر اہل کے لئے ہو جائے کہ فتنہ (آزمائش) کی حالت ختم ہو جائے، دونوں کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہ رہے۔

رسول اور اصحاب رسول کے ذریعہ جو تاریخ ساز انقلاب لایا گیا، اس نے شرک کو مقام اقتدار سے ہٹا دیا، اس نے مذہبی عقیدہ اور سیاسی ادارہ کے درمیان تعلق کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔ اس طرح تاریخ میں پہلی بار یہ امکان پیدا ہوا کہ سیاسی ادارہ سے نکل کر خط و مول لئے بغیر دعوت توحید کا کام کیا جاسکے۔ مگر مسلمانوں نے نئے عنوان سے دوبارہ وہی مشکلات دعوتی کام کی راہ میں پیدا کر دیں۔ پہلی صدی ہجری میں اہل بیت کی خلافت کو عقیدہ کا مسئلہ بنانا اس کی پہلی مثال تھی۔ اور موجودہ زمانہ میں ”عمل قانون کے نفاذ“، ”عملی الاطلاق امت مسلمہ کا فریضہ بنانا“ اس کی دوسری مثال ہے۔ اس تیسرے سیاسی جدوجہد کو عقیدہ کا مسئلہ بنادیا۔ اب ہر ملک کے مسلمان مکمل اسلامی قانون کے نفاذ کے نام پر اپنے ملک کے حکمرانوں سے ٹکرا رہے ہیں اور سیاسی ادارہ دوبارہ نئے عنوان سے اسلام کا حریف بن گیا ہے جس طرح وہ دیکھ کر سال پہلے اس کا حریف بنا ہوا تھا۔

احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں سے زیادہ جیسا چیز کا خط و محسوس کیا تھا وہ یہ کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے۔ تاریخ سے اور موجودہ حالات سے اس کی پوری تصدیق ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان آپس کی لڑائیوں میں جتنا زیادہ مشغول رہے ہیں اور مشغول ہیں اس کی مثال کسی بھی دوسری قوم میں نہیں ملتی۔ غبار

سے لڑنے میں دوسری قویں ہم سے آگے نظر آئیں گی۔ مگر خود اپنے ہم قوموں کے قتل و خون میں بہ حال مسلمان سب سے زیادہ آگے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی سیاست کو عقیدہ بنانا ہے۔ قدیم زمانہ میں جو باہمی لڑائیاں جاری رہیں، ان میں عام طور پر ان لوگوں کا ہاتھ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے جنہوں نے یہ عقیدہ بنالیا تھا کہ خلافت ایک مخصوص خاندان کا حق ہے۔ ان کے علاوہ شرعاً کسی کو مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنا جائز نہیں۔ موجودہ زمانہ میں جمہوری اور سامنتی انقلابات نے اس ذہن کو فعال عقیدہ کی حیثیت سے ختم کر دیا تھا۔ مگر عین اس وقت قانون اسلامی کے نفاذ کو علی الاطلاق فرض بنانے والا نظریہ وجود میں آگیا اور اس نے اس باہمی لڑائی کو نئے عنوان سے مسلمانوں کے درمیان زندہ کر دیا۔

اسلامی نظام کیسے قائم ہوتا ہے

”سیاسی اسلام“ کے نظریہ کا مزید نقصان یہ ہے کہ وہ مطلوبہ اسلامی سیاست قائم کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ نظریہ گویا گاڑی کو کھوڑے کے آگے باندھنے سے۔ درخت زرخیز زمین میں اگتا ہے نہ کہ پتھر کی پٹیاں پر۔ اسی طرح اسلامی نظام ہمیشہ حقیقی اسلامی معاشرہ میں قائم ہوتا ہے۔ جہاں اسلامی معاشرہ نہ پایا جائے، وہاں سیاسی تحریک چلا کر یا عیسائی اور گولی کی سزاؤں کے ذریعہ اسلام کا سیاسی درخت اگا یا نہیں جاسکتا۔ جو شخص کسی عہدہ کا امیدوار ہو، اسلام کے مطابق، وہ اس عہدہ کے لئے سب سے زیادہ فیوض و برکات ہے۔

شریعت کی یہ تعلیم احادیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ یہاں چند روایتیں نقل کی جاتی ہیں:

ان اخوکم عندنا من طلبہ (جو داؤد)
اتاد الله لادنى على هذين العمل احد اسماء له
ولا احد احوص عليه (بخاری و مسلم)
لا تستعمل على عملنا هذين امر ادا (بخاری و مسلم)
تجدد دن خیر الناس اسند ہم کی اھیة لہذا
الامر حتى یقع فیہ (بخاری و مسلم)

تم سب سے بہتر اس شخص کو پاؤ گے جو حکومتی منصب کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہو، یہاں تک کہ مجبوراً اس میں مبتلا ہو جائے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کون سا معاشرہ ہے جس کے اندر اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس کے افراد میں اقتدار پسندی نہ پائی جاتی ہو۔ جس کے سربراہ اور وہ لوگ خود شعوری کے اس مقام پر ہوں کہ وہ دوسرے کے مقابلہ میں اپنی تائید کو جانتے ہوں۔ جس کے افراد اتنے بلند نظر ہوں کہ عہدوں کے معاملہ میں اپنی ذات کی فخر کے سوجھ بچوں۔ ایسے لوگوں کے درمیان جب عہدہ یا اس کے فخر کا سوال آتا ہے تو سب میں یوں بھڑک اٹھتے ہیں کہ خود بخود اچھڑک مارتے آجاتا ہے۔ اور جب اس کا فقر ہو جاتا ہے تو سارے لوگ فوراً اس کے فقر کو مان لیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر معاشرہ کا یہ حال ہو کہ اس کے افراد اپنی اپنی ایلٹون کو جانتے کے، ہر یوں تو ایسے معاشرہ میں صرف باہمی لڑائیاں جہلم لیتی ہیں،

اس سے اسلامی نظام برآء نہیں ہوتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کا جو گروہ جمع ہوا تھا، وہ وہی لوگ تھے جو اپنی نبی کریم کے سوچتے تھے۔ چنانچہ آپ کے زمانہ میں کایاں کے ساتھ نظام قائم ہوا اور چلنا رہا۔ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے زمانہ میں اسی قسم کے لوگ معاشرہ پر چھائے ہوئے تھے۔ اس لئے ان کے زمانہ میں بھی اسلامی نظام کا میانی کے ساتھ قائم رہا خلیفہ سوم اور چہارم کے زمانہ میں صورت حالی بدل گئی۔ اب اسلامی معاشرہ میں ایسے لوگوں کی کمزرت ہو گئی جو اپنی ذات کی نفی کر کے سوچنا نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ مجدد اور خلافت کے دعوے دار کھٹے ہونا شروع ہو گئے۔ اور باہمی لڑائیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس میں حقیقی اسلامی نظام منتہی ہو کر رہ گیا۔

جس معاشرہ کے لوگ اپنی ذات کی نفی کر کے سوچنا نہ جانتے ہوں وہاں اسلامی تحریک کا کام یہ ہے کہ ایسے افراد کو جو دین لانے کی کوشش کرے جو فرائض کے معاملہ میں اپنے کو شرعی کر کے سوچنے والے ہوں اور عہدوں کے معاملہ میں اپنے کو الگ کر کے سوچیں۔ اسلامی نظام قائم کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ اس کے برعکس مطالبہ اور ایجنڈا کی روش کے ذریعہ اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوشش ایک بے معنی کوشش ہے جو صرف ٹکراؤ کو جنم دیتی ہے۔ ایسے معاشرہ میں اس قسم کی تحریک علماء دین اور اقتدار کی تعداد میں اضافہ کے ہم معنی بن جاتی ہے۔ وہ فساد کو بھاتی ہے نہ کہ معاشرہ میں اصلاح پیدا کرتی ہے۔

اقتدار کی طلب انسان کی سب سے بڑی طلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اقتدار کی جنگ جاری رہی ہے۔ سماج کے اندر ہمیشہ کئی تصادمیں ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح اقتدار اور تہ کے مقام پر پہنچنے کا خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ انسانی معاشرہ ہمیشہ اقتدار اور تہ پر لڑا چاہتے داؤں کا ذہن بنا رہا ہے۔ ایسی حالت میں کسی اصلاحی تحریک کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ قلوب کی راہ سے لوگوں کے اندر داخل ہو کر ان کے جذبات پر اثر پند کی کوک کرے۔ اس ابتدائی اصلاحی کام کو قابل محاذ تک گئے بغیر جو لوگ ”مطالبہ نظام اسلامی“ کی جہم لے کر کو پڑیں وہ صرف فساد فی الارض میں اضافہ کریں گے کیوں کہ اس قسم کی مطالباتی جہم طلبیہ اقتدار کی تعداد میں اضافہ کے ہم معنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار کی رسد کبھی جو پہلے صرف عام دنیا داروں کے درمیان جاری تھی، اس میں مذہبی لوگوں کی بھی اضافہ ہو جائے۔ مزید اس شہادت کے ساتھ کہ اقتدار کی جو جنگ پہلے سیاست کے نام پر چوری تھی وہ مذہب کے نام پر ہونے لگے۔ خدا کا دین جاہ طلبی کے بازار میں ایک سیاسی سودا بن کر رہ جائے۔

غیر جذباتی فیصلہ کرنے کی صلاحیت

اسلامی تحریک کو سیاسی تحریک بنا پوری قوم کو جذباتی بنا کر رکھ دیتا ہے۔ جب کہ اسلام کو قائم کرنے کے لئے سب سے زیادہ ہم چیز کی ضرورت ہے وہ ایسے انسانوں کی ایک جماعت ہے جو غیر جذباتی فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس قسم کی تحریک، بالافرض ایک حکومت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے تب ہی وہ نئی صالح حکومت بنانے میں کامیاب نہیں

ہوسکتی۔ کیوں کہ عین اپنی فطرت کے نتیجہ میں، وہ ان افراد سے محروم ہوگی جو کسی نظام کو اسلامی طریق پر چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

ایک بار مجھے ایک کارخانہ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے ایک مشین دکھانی گئی۔ کارخانہ کے مالک نے ایک بشن دیا۔ فوراً مشین کا ٹیلا پیسہ (Fly wheel) تیزی سے گھومنے لگا۔ پیسہ اپنی پوری رفتار سے ایک رینگ پر گھوم رہا تھا۔ گھولنے نے دوسرا بشن دیا۔ اس کے بعد اچانک پیسہ نے رفتار بدلی اور تھرہ بڑا کر کے بغیر دوسرے رینگ پر اسی تیزی سے گھومنے لگا۔ یہ صلاحیت جو ایک مشین کو کامیاب بناتی ہے وہی اسلامی سیاست کی کامیابی کے لئے درکار ہے۔ اسلامی سیاست کو وہی لوگ کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں جو اپنے آپ پر اتنا زیادہ قابو رکھنے والے ہوں کہ نئی صورت حال پیش آنے کے بعد اچانک وہ اپنے رینگ کو تبدیل کر سکیں۔

اسلامی نظام قائم کرنے کے لئے ایسے افراد درکار ہیں جو مذکورہ پینتے کی طرح بیک وقت اپنا رخ تبیل کر سکتے ہوں۔ جو جنگی بیون کی علن اہتیار پہنچ کر صلح کا فیصلہ کر سکیں۔ جو غصہ اور انتقام کی پھیر کھتی ہوئی آگ کے درمیان محافٹ کر دینے اور پھول جانے کا اعلان کر سکیں۔ جو لیڈری کے عالی شان مواقع کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو گم نامی کے گوشہ میں لے جانے پر راضی ہو جائیں۔ جو انتہائی اشتعال انگیز واقعات کے درمیان کھڑے ہو کر ایک انتہائی ٹھنڈا فیصلہ کر سکیں۔ جو فتح کے جلو میں ہوتے ہوئے غیر فاتحانہ رویہ کا مظاہرہ کر سکیں۔ یہ متضاد خصوصیات صرف انہیں لوگوں میں پیدا ہو سکتی ہیں جن کے خوف خدا نے ان کے ”ہاتھ“ کے خول کو چکن چور کر دیا ہو۔ جن کے محاسب نفس نے ان کا یہ جلال کر دیا ہو کہ وہ اپنے آپ کو اسی بے ایزہ نظر سے دیکھنے لگیں جس نظر سے خدا انہیں دیکھ رہا ہے۔ جن کے ایمان نے ان کو اتنا باشعور بنا دیا ہو کہ ان کا شعور ان کے نفس کو کنٹرول کرنے لگے۔ یہ کہ نفس ان کے شعور کا ——— انہیں اوصاف کے حاملین اسلامی نظام قائم کرتے ہیں۔ مگر اسلام کو سیاسی تحریک بنانے کے بعد جو صوب سے بڑا نقصان پہنچا ہے وہ یہ کہ اس قسم کے افراد کی پیدائش کا امکان ملن طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام کے نام پر سیاسی تحریک چلانا گویا ”آتشیانہ“ کے نام پر اس متاع کو کاٹنا ہے جس پر بالآخر آتشیانہ قائم ہونے والا ہے۔

دعوتی کام کی ہمہ گیری

مسلمان کا مشن دعوت الی اللہ ہے۔ یہی عمل اس کی دنیا و آخرت کی صلاح کا ضامن ہے۔ اسی عمل کو انجام دینے سے وہ اس کا مستحق قرار پاتا ہے کہ خدا کے یہاں امت محمدی کی حیثیت سے اٹھایا جائے۔ اور یہی وہ عمل ہے جو دنیا میں اس کی حفاظت و کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ اس کام کو چھوڑنے کے بعد مسلمان اللہ کی نظر میں اسی طرح بے حقیقت ہے جو جائیں گے جس طرح یہود اپنی داعیانہ حیثیت کو چھوڑنے کے بعد اللہ کی نظر میں بے حقیقت ہو گئے۔ اسی سلسلے میں قرآن کی حسب ذیل آیت کا مطالعہ کیجئے:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

اے پیغمبر! تمھارے رب کی طرف سے جو کچھ تمھارے اوپر اتارا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے بغیر کا حق ادا نہ کیا۔ اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اللہ بھی راہ نہیں دیتا مگر قوم کو۔

(مائتہ ۶۷)

آیت کا خطاب اگرچہ نظر ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ مگر آپ کی تبعیت میں آپ کی امت بھی اس میں شامل ہے۔ اس آیت سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تبلیغ ما انزل اللہ (اللہ کے اتارے ہوئے علم کو لوگوں تک پہنچانا) وہ اصل کام ہے جو اللہ کو مسلمانوں سے مطلوب ہے۔ اور اس طرح ہم نے تم کو حج کی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر بتانے والے (گواہ) بنو اور رسول ہو تم پر بتانے والا (قرآن) مسلمان کی اس حیثیت کو حدیث میں اہم مشعل (علاقہ فی الارض) تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو) کے الفاظ میں واضح کیا گیا ہے۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ کوئی شخص یا گروہ جس منصب پر متعین کیا جائے، اسی خاص منصب کی ادائیگی یا عدم ادائیگی پر اس کے مستقبل کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر وہ اس متعین فریضہ کو ادا کرے تو اس کے لئے جہنم کے انعامات ہیں۔ اور اگر وہ اس فریضہ کو چھوڑ دے تو دوسرے کوئی کام، خواہ وہ کتنے ہی بڑے پیمانہ پر کیا جائے، اس کو اپنے آقا کی نظر میں کسی تہہ کا مستحق نہیں بناتا۔ اس معاملہ میں مسلمانوں کو اس تنبیہ سے درنا چاہئے جو ان کے پیشرو حاطین کتاب (یہود) کو اس وقت دی گئی جب کہ وہ "اللہ کی طرف سے بتلئے،" کا کام چھوڑ بیٹھے اور اللہ کی طرف منسوب کر کے (اعراف ۲۸) دوسرے دوسرے کام کرنے لگے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ لَيُبَيِّنَنَّ لَكَ أُولَئِكَ مِنْهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَإِنْ تَدْرَأْهُمْ تَفْجَرُوا ۚ وَإِنْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَشَرِ لَيَبَيِّنَنَّ لَهُمْ فَعَلَهُمْ وَمَا يَفْعَلُونَ إِلَّا لِأَعْيُنِنَا ۚ فَبِمَا تَدْعُوا فِي الْحَدِيثِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ مِنْ خَلْقٍ مُخْتَلَفٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ۚ وَإِنْ تَدْعُوا فِي الْحَدِيثِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ مِنْ خَلْقٍ مُخْتَلَفٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ۚ

اور جب اللہ نے ان پر اپنی کتاب سے کہم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور اس کو نہیں چھپاؤ گے، پھر انھوں نے اس اقرار کو بیٹھ کے کیچے چھینک دیا اور اس کے بدلے میں مولے لیا حضور! یہی سب سے بڑا جرم ہے جس کو وہ نے پہنچا ہے۔ جو لوگ اپنے اس کردار پر توبہ نہ ہوں، اور جانتے ہیں کہ جو کام نہیں کیا اس پر ان کی تعزیر ہو، ایسے لوگوں کو خدا ہی

کونٹا گروہ جو آسمانی کتاب کا حامل ہوا، وہ اللہ کی نظر میں اس وقت بے حقیقت ہو جاتا ہے جب کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی آزاری ہوئی ہدایت کو اللہ کے بندوں تک نہ پہنچا رہا ہو۔ دعوت الی اللہ کے کام کو چھوڑ کر دوسرے کام کرنا اور اس کو مطلوبہ دینی کام کا عنوان دینا صرف آدمی کے جرم میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ اس کو دینی کرپٹ کا مستحق نہیں بناتا۔

مسائل کا حل دعوت الی اللہ
دعوت کا حکم دیتے ہوئے یہ کہنا کہ "اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا" واضح کرتا ہے کہ دعوتی عمل ہی میں مسلمانوں کے تمام مسائل کے حل کا راز بھی چھپا ہوا ہے۔ دنیا میں مسلمان جن لوگوں کے درمیان ہیں، ان کی طرف سے بے شمار متوقع اور غیر متوقع مشکلات پیش آتی ہیں۔ مگر مسلمانوں کو ان سب پر الگ الگ طاقت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے لئے ان کے رب نے ایک ایسا سراوے دیا ہے جو تمام چیزوں کا جامع ہے۔ اور وہ سرا دعوت الی اللہ ہے۔ ایک شخص اپنی زندگی میں بے شمار ضرورتوں کا محتاج ہوتا ہے۔ مگر وہ ہر ضرورت پر الگ الگ دھیان نہیں دیتا بلکہ اپنی ساری طاقت اس چیز کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے جس کو "پیسہ" کہتے ہیں۔ کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ یہی فیصلہ جیاتی حالت اور حل مشکلات ہے۔ پیسہ بظاہر ایک چیز ہے مگر وہ ہاتھ آجائے تو بقیہ ضرورتیں خود بخود پوری ہوتی جاتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ معاملہ دعوت الی اللہ کے کام کا ہے۔ وہ تمام مسائل جو دنیا کی زندگی میں مسلمانوں کو پیش آتے ہیں، ان سب کا مشک حل دعوت ہے۔ دعوت الی اللہ ہی عصمت بنانے کا سارا ذریعہ ہے۔ "اللہ منکوں کو راہ نہیں دیتا، کا مطلب یہ ہے کہ دعوتی کام کے بعد یہ ہوگا کہ تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے خلافت اپنے عہد کی مکمل کے مواقع پائیں گے، تمہارے دعوتی عمل کے نتیجہ میں ان کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں جائیں گی۔ دعوت الی اللہ کا یہی نتیجہ ہے جو یہی فعلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ملتا ہے جو آپ نے کہہ کے منکرین کے سامنے پیش کیا تھا:

کلمۃ واحدۃ تخطوہا تمکون دینا العرب و تنزلین
تم مجھے ایک کلمہ دو، اس سے تم تمام عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور تم تمہارا زمین فرماں ہو جاؤ۔
مکہ ہوا عجم (الدیہ والنہایہ جلد ۲ صفحہ ۱۲۳)
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس قرآنی تعلیم کا مکمل نمونہ ہے۔ آپ نے مختلف پیش آمدہ مسائل کو براہ راست نشانہ بنائے کہ جیسے اپنی ساری توجہ دعوت کے کام پر لگا دی۔ اسی سے اللہ نے دوسرے تمام مسائل کے حل کی راہیں نکال دیں۔ مثال کے طور پر معاہدہ حدیبیہ (۶۲۷ء) کے وقت منکرین نے آپ کو مسائل مشکلات کے جنگ میں گھیر لیا تھا۔ حتیٰ کہ بیت الاحرام کی زیارت کا حق دینے پر بھی دبا دھکی دیا تھا۔ اس وقت آپ نے کیا کہ منکرین کی خود اپنی شرارت کو ماننے ہونے ان سے دس سال کا نام جنگ معاہدہ کر لیا۔ یہ منکرین کو ان کی منہ مانی فحشیت دے کر اپنے لئے دعوتی کام کی راہ کھولنا تھا۔ سب سے جنگ کی سطح پر تھا مگر آپ نے اس کا حل دعوت کی سطح پر تلاش کیا۔ چنانچہ اس معاہدہ کے بعد کھولنا تھا۔ سب سے جنگ کی سطح پر تھا مگر آپ نے اس کا حل دعوت کی سطح پر تلاش کیا۔ چنانچہ اس معاہدہ کے بعد جیسے ہی امن ہوا، آپ نے ایک طرف روساؤں کو دعوتی دعوے بھیجے شروع کئے اور دوسری طرف عیب کے بجا کر

میں دھت کا کام پوری طاقت کے ساتھ جاری کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھنے لگی۔ حدیبیہ کے میدان سے آپ تقریباً ڈیڑھ ہزار مسلمانوں کے ساتھ واپس ہوئے تھے۔ دو سال بعد (۶۱۰ء) آپ نے دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ مکہ کو فوج بھیج کر لیا۔ یہی طریق کار تھا جس نے ساتویں صدی ہجری میں بتایا گیا کہ خلافت مسلمانوں کی مدد کی۔ تاتاری فوجوں کی یلغار اپنی زبردست ترقی کر کے اس زمانہ میں کہا جائے کہ تھکا اذاتیل لاف ان التیر انھنھو اخلا تصدق راگو تم سے کہا جائے کہ تاتاری ہار گئے تو اس کو مت ماننا مگر وہ خندق جس کے صل سے مسلمانوں کی تلوار عاجز ہو رہی تھی۔ اس کو دھت نے حل کر دیا۔ مسلمانوں کی دھت جو جدید تاتاری بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لئے نکلے تھے وہ خود مسلمانوں میں شامل ہو کر ملت اسلامی کا جزو بن گئے۔

بعد کے دور میں مسلمانوں کو جو مسائل پیش آئے، اس کی واحد سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر دھتوئی ذہن ختم ہو گیا۔ وہ "دینی جدوجہد" کے نام پر دوسرے دوسرے کام کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ خدائی اس دنیا میں اس قسم کے خود ساختہ طریقوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتا۔ آپ اگر گہروں کے دانے شکل کے پتھر تراشیں اور ان کو زمین میں بوسیں تو ان پتھروں کے ٹکڑوں سے گہیوں کا پودا نہیں لگ سکتا، خواہ آپ نے اس کی تلاش میں کتنی ہی کارگیری دکھائی ہو۔ گہیوں کی فصل گہیوں کے دانوں سے اُتی ہے نہ کہ پتھر کے ٹکڑوں سے۔ اس بات کو یہاں ہم چند مثالوں سے واضح کریں گے۔

۱۔ موجودہ زمانہ میں مسلم فوجوں کے لئے جو مسائل پیدا ہوئے ان میں سب سے بڑا مسئلہ "استعمار" کا سمجھا جاتا ہے۔ اس نے نہ صرف مسلم فوجوں کو سیاسی طور پر مغلوب کیا بلکہ بے شمار دوسرے مصلحت میں مبتلا کر دیا۔ اگر نژدوں کے درمیان اگر قبائلی کام کیا جاتا تو یقیناً ممکن تھا کہ انگلستان زیادہ بہتر طور پر دوسرا اثر کی ثابت ہوتا۔ انگریزوں کے اندر قبولیت اسلام کا مادہ ہونے کا یہ ثبوت کافی ہے کہ یقیناً اقتدار کے زمانہ میں ان کے افراد مسلمان ہوتے رہے۔ مگر پچھلے کئی سو برس کے اندر کچھ مسلمانوں میں۔ ذہن پیدا نہیں ہوا کہ وہ انگریزوں کے ادھر خدا کے دین کی تبلیغ کریں۔ سچا کہ اگر کسی نے اس قسم کی تحریز پیش کی تو کہا گیا کہ یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے اور چارہ تباہی کے ادھر خدا کے عبادت سے ہٹا دے۔ تاہم موجودہ زمانہ میں اس سلسلے میں جو غفلتیں کی گئی ہیں، ان کا یہاں ذکر نہیں کروں گا۔ میں انگلستان کی ایک تازہ مطبوعہ کتاب "ساتا دھان کا انگریز" نامی کتاب کے مصنف گبریل رونی کے ایک مضمون کا حوالہ دے گا۔ یہ مضمون لندن کے انگریز سندس نام (۱۹۶۰ء) میں شائع ہوا ہے۔ انگریز مصنف نے ذیل تارکھی دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے:

"For a crucial moment in the thirteenth century England faced the prospect of being totally converted-lock, stock and barrel-into a Muslim country."

تیرھویں صدی عیسوی میں ایک نازک لمحہ میں انگلستان کے لئے یہ امکان پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مکمل طور پر ایک مسلم ملک میں تبدیل ہو جائے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انگلستان کا بادشاہ جان لاک لینڈ (۱۳۱۶ء - ۱۳۱۶ء) کلیسا کے رویہ کی وجہ

سے عیسائیت سے بیزار ہو گیا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ اپنی رعایا با عیسیت مسلمان ہو جائے اور مسلم خلیفہ کی اطاعت قبول کرے۔ اس نے ۶۱۲/۱۳ میں سلطنت موحدین کے امیر ناصر لدین اللہ کے پاس ایک خطبہ وفد بھیجا جو تین افراد پیش تھا۔ یہ لوگ سفر کر کے مراکش پہنچے اور امیر ناصر لدین اللہ سے ملے۔ انھوں نے امیر کو شاہ جان کا خط پیش کیا اور ترجمان کے ذریعہ اپنے بادشاہ کی خواہش سے اس کا گاہ کیا کہ وہ امیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ مگر ناصر لدین اللہ دعوت و تبلیغ کا مزاج نہ رکھتا تھا۔ وہ اس پیشکش میں دل چسپی نہ سکا اور وفد نام اپنے وطن واپس لوٹ گیا۔ شاہ انگلستان کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ سخت غصہ میں ہوا اور سمیت رویا۔ شاہ انگلستان کو اس وقت اگر اسلام میں داخل کر لیا جاتا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا انگلستان مسلمان ہو جاتا اور اس کے بعد استوار کی تاریخ اور یورپ کی نشاۃ ثانیہ کی تاریخ باطل دوسری ہوتی۔ وہ لوگ جو عالیہ صدیوں میں اسلام کا جھنڈا لگاتے رہے وہ یہ بولتے، وہ اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے بن جاتے تھے کہ اسرائیل کا مسئلہ سرے سے وجود نہ آتا جس نے آج سارے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔

۲۔ اسرائیل کا گریہ انگریزوں نے پیدا کیا۔ مگر آج اس کا سب سے بڑا سہارا امریکہ ہے۔ اس مسئلہ نے مسلم دنیا کو بہت فربہ پسینہ پڑھایا ہے اور یورپی مسلم دنیا اس کی خلافت ختم ہے۔ تاہم، ۱۰ سال کی طویل جدوجہد کے باوجود کچھ تک مسلمانوں کو اس محاذ پر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ جہاں تک یورپیوں کے قبول اسلام کا تعلق ہے ہیں اس معاملہ میں کوئی خوش گئی نہیں۔ مگر یہ اتمام حجت کے لئے ہم کو بیوقوف بھی اسلام کی دعوت پہنچانا چاہیے مگر مخصوص وجوہ سے علماء اس کی بہت کم امید کی جا سکتی ہے کہ یہودی کوئی قابل محاذ قرار اسلام قبول کرے۔ تاہم جہاں تک تبلیغی طریق کار کا تعلق ہے، یہاں بھی اس کی افادیت مسلم ہے۔ تبلیغی طریق کار کے برزہ راستہ طور پر یہودیوں پر مشتمل ہونے کی اگرچہ زیادہ امیدیں کی جا سکتی۔ تاہم بالواسطہ طور پر ان پر اثر انداز ہونے کے پورے امکانات تھے۔ مگر دعوتی ذوق نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان اس کو استعمال نہ کر سکے۔

بالواسطہ طریق کار سے مراد امریکہ پر تبلیغ ہے۔ یہ ایک معلوم بات ہے کہ اسرائیل کا اصل سرپرست امریکہ ہے۔ امریکی وہ طاقت ہے جو اسرائیل کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ، سائنس، معاشہ ہونے کے بنا پر، آج اسلام کی تبلیغ کا سب سے کامیاب میدان بن سکتا ہے۔ مگر مسلمانوں کا تبلیغی کام امریکہ میں صفر کے درجہ میں ہے۔ جب کہ ہندو ازم اور بدھ ازم تک نے وہاں اپنے لئے کام کے نہایت قیمتی مواقع پائے ہیں۔ یہاں ہم یاد دلاتے ہیں کہ ۱۸۸۰ میں تیب کہ سید جمال الدین افغانی اور ان کے شاگرد مفتی محمد عبدہ پیرس میں تھے۔ سید جمال الدین افغانی نے اپنے شاگرد سے کہا: ان اہل اور با مستعد دن لقبول الاسلام اذ ا احسن الدعوۃ الیہ۔ فقلاً قارئاً بین الدین الاسلامی و بین غیۃ فوجہ و الدین شامعاً عن حیث یصل احقائق دین غیۃ فوجہ و اہل اور با لقبول الاسلام و قریب ننا و لہا۔ اقارب من اہل اور با المؤمنین و دین الامم الاسلامیۃ اہل امریکا لانہ لا یوجد بینہم دین الامم الاسلامیۃ

عداوت موروثة ولا افعال موروثة مثلما
 هو الحال بين المسلمين والارمن
 جمال الدين الافغانى، تاليف محمود اجدى، ۵۰
 قبول اسلام کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب امریکہ
 کے لوگ ہیں۔ کیونکہ ان کے اور اسلامی قوموں کے درمیان
 اس طرح کی قدیم عداوتیں نہیں ہیں جو سلمان اور ایرانی قوموں
 میں ہیں۔

اپنے استاد کی زبان سے یہ بات سن کر مفتی محمد عہد نے ان سے کہا: پھر کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ سیاسی مقابلہ آرائی کو چھوڑ کر
 امریکہ میں تبلیغ و دعوت کا کام کریں۔ جمال الدین افغانی کے سیاسی ذوق کو تبلیغی کام ایک ہلکا کام معلوم ہوا، انھوں نے کہا:
 انشاء اللہ (تم تو جو صلہ پست کرنے والی یا تین کرتے ہو) سید جمال الدین افغانی انتہائی غیر معمولی صلاحیت کے آدمی تھے۔
 وہ اگر اپنی پوری طاقت تبلیغ و دعوت کے کام میں لگا دیتے تو وہ امریکہ میں زبردست دعوتی کام بھیلا سکتے تھے۔ اور اگر
 انھوں نے سو سال پہلے یہ کام شروع کر دیا چوتنا تعجب نہیں کہ آج امریکہ ایک مسلم ملک بن چکا ہوتا۔ اور یہ کہنے کی ضرورت
 نہیں کہ امریکہ میں اسلام پھیل جائے کہ بعد اسرائیل کی تاریخ اس سے بالکل مختلف ہوتی جو آج ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسرے
 نقطہ نظر میں، وہ تاریخ دوبارہ نئی صورت میں دہرائی جاتی جب کہ قبیلہ ہمزانی (ہزار) کے مسلمان ہو جائے کہ بعد قبیلہ
 ثقیف (طائف) نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ (غیر اسلام، صفحہ ۳۹)

۳۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ان کی سائنسی اور صنعتی پس ماندگی ہے۔ اسی پس ماندگی کا یہ
 نتیجہ ہے کہ بے پناہ قربانیوں کے باوجود انھوں نے مغربی متمدنوں سے جو سیاسی آزادی حاصل کی تھی وہ صنعتی حکومت
 میں دوبارہ ان کی طرف لوٹ آئی۔ حتیٰ کہ تیل پیدا کرنے والے مسلم ممالک اپنے تیل سے جو دولت حاصل کرتے ہیں وہ دوبارہ
 مختلف ممالکوں سے انھیں مغربی ملکوں میں داپس چلی جاتی ہے جو صنعت اور سائنس میں اپنی برتری کی وجہ سے مسلم
 ملکوں کی تمام سرگرمیوں پر اپنا سایہ ڈالے ہوئے ہیں۔

لہذا ہر اس مسئلہ کا تبلیغ و دعوت کے کام سے کوئی تعلق نہیں آتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دو لڑائی میں نہایت گہرا تعلق
 ہے۔ صنعت اور سائنس کو وجود میں لانے والے بالآخر انسان ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر ہتھیار نہیں تو
 صنعت اور سائنس کو وجود بخود ہاتھ آجائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانا نہیں جانتے تھے (مکتوبات ۴۸) مگر آپ
 کی دعوت کے ذریعہ ایسے لوگ اسلام میں داخل ہوئے جو کھانا جانتے تھے۔ انھوں نے اپنے ہاتھ سے آپ کی وہی کوئی بلی صورت
 میں کھانا موجودہ زمانہ میں اس سلسلے میں جاپان کی مثال دی جاسکتی ہے۔ جاپان صنعت اور سائنس کے اعتبار سے آج صحت
 اولیٰ کی قوموں میں شمار ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ انیسویں صدی کے آخر میں جاپان میں اسلام کی اشاعت کے غیر معمولی
 امکانات پیدا ہوئے تھے۔ جاپان کا بادشاہ میجی (۱۸۶۸-۱۹۱۲) جاپان میں مسیحیت کے داخلہ سے سخت متوہش تھا۔ کیوں کہ
 اس کے نزدیک مسیحیت، مذہبی لباس میں، مغرب کی استعماری طاقتوں کا ہر اولیٰ دستہ تھا۔ اس نے مسیحیت کو روکنے کے
 لئے یہ تدبیر سوچی کہ جاپان میں اسلام کو بھیلا جائے۔ وہ اسلام کو ایک بے ضرر چیز سمجھتا تھا۔ جب کہ مسیحیت کے داخلہ کا
 مطلب اس کے نزدیک استعمار کا دروازہ کھولنے کے ہم معنی تھا۔ شاہ میجی نے ۱۸۹۱ میں ترکی کے سلطان عبدالحمید ثانی

(۱۸۱۹ء - ۱۸۴۲ء) کے پاس ایک سرکاری وفد بھیجا۔ اس وفد کے پاس شاہ جاپان کا ایک خط تھا جس میں درخواست کی گئی تھی کہ سلطان "اپنے متبعین کو جاپان بھیجے جو جاپانیوں کو مذہب اسلام کی تعلیمات سے واقف کرائیں اور ان علماء میں جو اس کے گرد و پیش جمع اسلام کے درمیان منوری رشتہ قائم ہو، مگر سلطان منوری دعوت و تبلیغ کا جذبہ تھا اور نہ ان علماء میں جو اس کے گرد و پیش جمع تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پیش کش شکریہ کے ساتھ واپس کر دی گئی اور اس سمت میں کوئی کام شروع نہ ہو سکا۔ اگر موعے سے فائدہ اٹھایا جاتا اور ۱۸۹۱ء سے جاپان میں تبلیغ اسلام کا کام شروع ہو جاتا تو پورے اعتماد کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ آج جاپان ایک مسلم ملک ہوتا اور اس کا مسلم ملک ہونا مسلمانوں کی سامعنی اور مصنفین پس ماندگی کی مکمل تلافی کر دیتا۔

۳۔ اب اس مسئلہ کو بھیجے کہ "ہندوستانی مسلمانوں کا مسئلہ" کیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی تمام تر دعوت و تبلیغ کے کام سے غفلت کی پیداوار ہے۔ ہندوستان میں اسلام کی طویل تاریخ میں کبھی تبلیغ کی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ یہاں جو لوگ اسلام کے حلقہ میں داخل ہوئے وہ زیادہ تر خود اپنے جذبہ سے داخل ہوئے نہ کہ حقیقتہً مسلمانوں کی کسی دعوتی کوشش سے۔ صدیق اکبر کا ہاتھ پر ماضی میں کثرت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ مگر یہ کتنا مشکل ہے کہ تبدیلی مذہب کے یہ واقعات ارادوی طور پر کسی قابل ذکر تبلیغی کوشش کا نتیجہ تھے۔ یہ زیادہ تر قریب حالات کی بنا پر تھا جب کہ مذہبی تعصب نہیں تھا اور لوگ مولیٰ اسباب سے اپنا مذہب بدلنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے۔ جواہر لال نہرو نے لکھا ہے: "اسلام کی آمد ہندوستان کی تاریخ میں کافی اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے ان خرابیوں کو جو ہندو سماج میں پیدا ہوئی تھیں، یعنی ذاتوں کی نفرت، بھجوت، چھات اور امتداد دہریہ کی خلوت ہندو کو باہل آشکارا کر دیا۔ اسلام کے اخوت کے نعرے اور مسلمانوں کی عملی مساوات نے ہندوؤں کے ذہن پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ خصوصاً وہ لوگ جو ہندو سماج میں برابری کے حق سے محروم تھے، اس سے بہت متاثر ہوئے۔ اس نئے ستارے نے ملک میں بہت سی تحریکیں پیدا کیں۔ جیسا پندرہ بہت سے لوگ اپنا مذہب چھوڑ کر نئے مذہب میں شامل ہو گئے۔ ان شامل ہونے والوں میں اکثریت بیچ ذات کی تھی۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے سیاسی اور اقتصادی مصلحتوں کی بنا پر مذہب تبدیل کیا تھا۔ یہ لوگ طاقت کا مذہب قبول کرنے میں جو فائدہ تھا وہ ظاہر ہے۔ یہاں ایک چیز خاص طور پر قابلِ لحاظ ہے عام طور پر پوری پوری جماعتیں ہندو سے مسلمان ہو جاتی تھیں۔ اس سے ہمیں اس اثر کا پتہ چلتا ہے جو ان دنوں جماعت کو حاصل تھا۔ اعلیٰ ذاتوں میں سے تو فرداً فرداً بھی لوگ تبدیل مذہب کرتے تھے۔ مگر سبھی ذاتوں میں ایک مقام کی کوئی پوری برادری یا سارے کا سارا گاؤں اسلام قبول کر لیتا تھا" جواہر لال نہرو مزید لکھتے ہیں "اس زمانہ میں لوگوں نے خواہ انفرادی طور پر اسلام قبول کیا یا جماعتی طور پر، ہندو قوم نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ انہیں اس کی پروا تھی کہ ان کے کچھ لوگ کسی دوسرے مذہب کے پیرو بن جائیں، پرانے زمانہ میں تو یہ حال تھا۔ مگر آج کل معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسلام یا مسیحیت قبول کرتا ہے تو ہر طرف غم و غصہ کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں۔ آج کل کا یہ شور و غوغا سیاسی اسباب کے تحت ہے۔ کوئی دوسری جماعت کا مذہب اختیار کر لیتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس سے اس جماعت کو تقویت، آجی۔ سیاسی اختیارات میں اس کی نیابت کے حقوق بڑھیں" (ڈسکوری آف انڈیا، ۱۹۲۵ء، صفحات ۸۱ - ۲۴۹)

ماضی کی تاریخ میں کثرت سے ایسے واقعات موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس ملک میں اکثر مسیحیوں کے ساتھ

اسلام کی تبلیغ کی گئی ہوتی تو یہاں اس کی اشاعت کے غیر معمولی امکانات تھے۔ مثلاً ۸۵۷ء کے نام نہاد جہاد آزادی کے بعد جب مسلمانوں کی بکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو بہت سے علماء روپوش ہو گئے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد ہمالیہ کے جنگلوں میں پھیل گئی اور ”دعا تو یہ“ کے انداز پر کام کرنے لگی۔ ان کے اثر سے اس علاقہ کے لوگ کثرت سے مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ آسمان سے لے کر کثیر متک بہاڑوں میں جو چھوٹی چھوٹی بسنیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان میں مسلمان پڑی تعداد میں آباؤ ہیں اور یہ اسی وقت کی یادگار ہیں۔ اسی طرح علماء کی ایک تعداد مشرقی بنگال کے پہاڑیہ علاقہ میں داخل ہو گئی جہاں اس زمانہ میں ٹیگس وغیرہ کم ہونے کی وجہ سے انگریزی داروغہ کا خطرہ نہیں تھا۔ یہ لوگ خاموشی کے ساتھ وہاں خاندانی بن کر رہنے لگے۔ ان کے اثر سے اس علاقہ کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ یہی کام اگر حقیقی شعور اور منصوبہ بندی کے تحت کیا جاتا تو آج ملک کی تاریخ دوسری ہوتی اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کی بھی۔

موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے بے شمار تحریکیں اٹھائیں۔ لیکن ان کی تحریکوں کے غلط سے فضا نے آسمانی کو بج اٹھی۔ مگر وہی ایک کام انھوں نے نہ کیا جو ان کے خدا نے سب سے زیادہ ان پر فرض کیا تھا یعنی اللہ کے دین کو اس کے تمام بندوں تک پہنچانا تاہم مسلمانوں کی کوشش کے بغیر وہی عظمت گلوں کے دلوں میں اپنی جگہ نہ رہا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جب کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں یہ واقعہ پیش نہ آتا ہو کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین کو قبول کر کے اس میں داخل نہ ہو رہے ہوں مسلمانوں کو تو یہ فریق بھی نہ چوکی کہ وہ کوئی ایسی ایجنسی قائم کر کے جو ان نویسلوں کے اعداد و شمار صحیح کر کے سائنس کرتی، البتہ عالمی ادارہ مذہب World Religions Institute نے حال میں کچھ اعداد و شمار شائع کئے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ۱۹۷۱ء سے ۱۹۷۵ء تک کے پانچ سالوں میں تقریباً پانچ لاکھ آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اعداد و شمار صرف یورپ اور امریکہ کے متعلق ہیں۔ افریقہ میں مسلمانوں کی بڑی باندگی اور عیسائی مشنریوں کی غیر متولی جلد کے باوجود عیسائی بننے والوں کے مقابلہ میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں زیادہ ہے، البتہ یہ دیکھی کے سابق ایڈیٹر عمر خٹون سے لے کر اپنے افریقی دورہ کے تاثرات کے ذریعہ میں لکھا تھا:

”ہینڈیا اور یوگنڈا کے اپنے آخری سفر میں نے عیسائیوں اور مسلمانوں کی انسانی کوششوں کا جائزہ لیا جو ریفریوئل کے درمیان جا رہی ہیں۔ عیسائیوں نے تسلیم کیا کہ مسلم عرب پروردہ فروشوں کی ناخوش گواریاؤں کے بارخودا فرقہ کے سبب ہام باشندوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد عیسائی بننے والوں سے زیادہ ہے۔“

(الاسٹریڈ ویگلی آف انڈیا۔ مارچ ۱۹۷۳ء، صفحہ ۷)

اگرچہ ہمارے پاس قلیل اعداد و شمار نہیں ہیں تاہم یہ اندازہ مبالغہ آمیز نہیں کہ آج بھی کسی خاص تبلیغی کوشش کے بغیر دنیا بھر میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کی تعداد سالانہ دو لاکھ سے زیادہ ہے۔ اگر ان فوسلوں سے روایہ قائم کئے جائیں اور ان سے ملوہ کیا جائے کہ اسلام کی نئی نئی خصوصیت نے انہیں متاثر کیا اور پھر ان مسلمانوں کی روشنی میں عالمی سطح پر اسلام کی اشاعت کی منصوبہ بندی کی جائے تو صرف دو سو برس میں اسلام کی سرشاری کا وہ خواب پورا ہو سکتا ہے جس کو دوسری پہلو سے دوسریں سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر وہ حاصل نہیں ہوتا۔

نوٹ: یہ تعداد ایک تقریر پر مبنی ہے جو ندوۃ المجاہدین کیرلا کے اجلاس بمقام اہل علم ۱۱ مارچ ۱۹۷۹ء کی گئی۔

اسلام کی نظریاتی طاقت

۱۹۴۸ء کا واقعہ ہے میرے بڑے بھائی عبدالعزیز خان (پیدائش ۱۹۲۰) کے پیٹ میں سخت درد اٹھا۔ ڈاکٹر انہیں اس وقت اعظم گڑھ میں سول سرجن تھے۔ ان کو بلا لیا۔ انہوں نے دیکھ کر بتایا کہ یہ اپینڈکس کا کیس ہے اور اس کا علاج صرف آپریشن ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کو فوراً کھنکھڑے جائیے۔ ”اپینڈکس کا آپریشن قوس زمانہ میں معمولی آپریشن سمجھا جاتا ہے“ میں نے کہا ”پھر اس کے لئے آپ ہم کو کھنکھڑیوں بھیج رہے ہیں۔ میں اعظم گڑھ کے اسپتال میں کیوں آپریشن نہیں کر دیتے۔“

ڈاکٹر انہیں میری یہ بات سن کر سیدہ ہو گئے۔ ”آپ صحیح کہتے ہیں“ انہوں نے کہا ”مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس تربیت یافتہ ہیڈز (ڈاکٹر) نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے پیٹ میں مشکلات ڈالنے کے بعد اپنا کام کر لیا اور چاک کو دوبارہ سینے کا وقت آیا تو ہمارے پاس ایسے ماہر آدمی ہونے چاہئیں جو خود سے یہ جان لیں کہ میں کس قسم کے دھماگے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کو پتہ نہ دھماگے کی ضرورت ہو اور ہمارے پاس کھڑا ہوا آدمی مڑا دھماگا سوئی میں ڈال کر ہمیں دینے لگے تو سارا کام خراب ہو جائے۔ کہوں کہ یہ بے حد ذکاوت کا لمحہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھی کے کام کو دیکھیں اور جب وہ غلط دھماگہ ڈالے تو ہم کہیں کہ دیکھو مڑا دھماگا مست دینا، بتلا دھماگا دینا۔ اس کو بتاتے ہیڑ جانا چاہئے کہ ایک کے بعد دوسرا کونسا عمل کیا جائے والا ہے اور اس میں اس کو کیا حصہ ادا کرنا ہے۔“ سول سرجن نے اپنی گفتگو اس جملہ پر ختم کی۔ ”میرے ساتھی کو جاننا چاہئے کہ میں آئندہ کیا کرنے والا ہوں۔“

یہی بات ملت کی تعمیر کے لئے بھی صحیح ہے۔ ہر زمانہ میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جو قوم کے لئے اپنی منزل کی طرف سفر کی نئی راہیں کھولتے ہیں۔ یہ حالات لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کرتے ہوئے نہیں آتے۔ وہ عالم واقعات میں خاموشی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ملت کے افراد کا استحقاق ہوتا ہے کہ کیا وہ اتنے حساس اور باشعور ہیں کہ خود سے جانیں کھدائی میکیم میں اپنا حصہ ادا کرتے کے لئے انہیں کہا کرنا چاہئے۔ اس وقت ملت کے افراد اگر تیشی اپنے حصہ کا عمل جان لیں تو وہ صرف ”۲۳“ سال میں کامیابی کی بنیادوں پر پہنچ سکتے ہیں اور اگر وہ قدرت کے اشاروں کو سمجھیں تو دوسری ماہوں پر ۲۳ سو سال کا شور و غل بھی کوئی نتیجہ پیدا کرنے والا نہیں ہے۔

ایک مثال لیجئے۔ مگر ہمارے بزرگی رہنمائی میں جو دعوت اٹھی اور مختلف واقعات کے حل میں جس طرح اس کی آواز سارے ملک میں پھیلی گئی، اس کے نتیجے میں ہجرت کے پندرہویں سال یہ صورت حال بنی کہ قریب عرب کے ہزاروں لوگ دل سے اسلام کی حقانیت کو مان چکے تھے۔ مگر اس دور سے وہ اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو وہ سارے قریب سے اعلان جنگ کے ہم معنی بن جائے گا۔ یہ ایک بے حد نازک لمحہ تھا۔ ایک طرف قریب کی ابد ارسانی بے حد خطرہ بن چکی تھی۔ قریب نے مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکا۔ ان کو ان کے گھروں اور

جائدادوں سے نکالنا، ان کی معاشیات کو تباہ کیا۔ ان کو نیست و نابود کرنے کے لئے وحشیانہ لڑائیاں لڑیں۔ ان کے لئے امن کے ساتھ رہنا ناممکن بنا دیا۔ اس کے نتیجہ میں ایسا ہونا فطری تھا کہ مسلمانوں کے دلی میں قریش کے خلاف نفرت اور دشمنی کی آگ بجھک رہی ہو۔ مگر پختہ کی رہنمائی میں انھوں نے قدرت کے اشارہ کو چھوڑ دیا۔ انھوں نے جان لیوا باغی منصوبہ میں اس وقت انھیں جو حصہ ادا کرنا ہے وہ صبر سے نہ کر سیکر انھیں شجاعت دکھانا۔ یعنی یہ کہ وہ جنگ و جدال کی صورت حال کو ہر قیمت پر ختم کر دیں تاکہ لوگ قریش سے جنگ بول لینے کے اندیشے سے مایوس ہو کر مسلمان کی طرف چڑھ سکیں۔ انھوں نے اپنی تلواروں کو یک طرفہ طور پر میدان میں کر لیا اور قریش کے ظالمانہ مطالبات تک کو مان کر ان سے دس سال کا جنگ معاہدہ کر لیا۔ اس کے مطابق قریش پابند ہو گئے کہ وہ دس برس تک نہ مسلمانوں سے جنگ کر سکیں گے اور نہ نئے اسلام میں داخل ہونے والوں سے۔ حدیبیہ کا معاہدہ (۶ھ) اللہ کی اسکیم میں اپنے گوشمالی کرنے کا بھی معاملہ تھا۔ اگرچہ یہ ناقابل برداشت کو برداشت کرنا تھا۔ مگر حبیب مسلمانوں نے اللہ کے ہر حصہ پر اسرار کیا تو اس کے نتائج کا ہر ہونا شروع ہوئے۔ جب یہ خبر پھیلی کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں چھیڑے گا تو سناثر قبیلے قریش کی جارحیت سے بے خون ہو کر اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی معاہدہ حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کی جماعتیں سوا ساڑھے چار ہشتاد تھی اور اس کے بعد صرف دو برس میں ان کی تعداد دس ہزار ہو گئی۔ اب طاقت کا توازن مسلمانوں کی طرف تھا۔ کسی خون خرابہ کے بغیر محض غریب و دیربر کے ذریعہ مرکز عرب (مکہ) پر ان کا قبضہ ہو گیا۔

یہی خدائی منصوبہ موجودہ زمانہ میں ایک اور صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ پچھلے سو برس سے مسلمان دیگر قوموں سے لڑائی کھڑائی میں مشغول ہیں۔ ان قوموں سے مسلمانوں کو جو شدید تکلیفیں پہنچیں، اللہ کی وجہ سے مسلمانوں کو ان سے دشمنی اور نفرت پیدا ہو گئی اور انھوں نے ان کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ نتیجہ خود ان قوموں کے اندر بھی مسلمانوں سے اور ان کی ہر چیز سے عداوت بڑھتا چلا گیا۔ مگر لیکن اس وقت جب کہ یہ کشمکش کسی نتیجہ تک پہنچنے جارہی تھی، ساری دنیا میں ایک اور انقلاب ابھر آیا۔ یہ وہ عظیم انقلاب ہے جو انیسویں صدی کے اچانکے رد عمل کے طور پر پیدا ہوا ہے۔ موجودہ زمانہ میں تقابلی مطالبہ ادیان، جتنی تہذیب کے نتائج سے مایوسی، سائنس کی موافق مذہب دریا فتنیں اور دوسرے وجہ سے ساری دنیا میں ایک نیا ذہن پیدا ہوا ہے۔ لوگ از سر نو مذہبی تعلیمات کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم جدید مذہبی دلی پیسیوں کی اس فرست میں اسلام کا نام ابھی بہت پیچھے ہے۔ اس کی وجہ ہماری وہ فطرتی اور عقلی لڑائیاں ہیں جو ہم نے غرض مسلم قوموں سے ساری دنیا میں چھیڑ رکھی ہیں۔ نئے موافق امکانات و دوبارہ قدرت کی خاموش زبان میں سو برس سے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آج دوبارہ ایک ”صلح حدیبیہ“ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے دین کو آج بچا دینا نہ استدام نہیں بلکہ صارا نہ پسپائی درکار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم غرض مسلم اقوام کے خلاف اپنی تمام سیاسی اور اجتماعی سرگرمیاں یک طرفہ طور پر بند کر دیں۔ تاکہ قریش کے درمیان تنازع ختم ہو اور لوگ معتدل فضا میں اسلام کا سلاخ شروع کر سکیں۔ اس طرح وہ قومیں جو آج اسلام کی حریت بنی ہوئی ہیں، اسلام کی مدد میں جائیں گی۔ دوسرے اسلام کے حق میں جو

علی تصدیقات فراہم کی ہیں وہ اپنا کام کرنا شروع کریں گی۔ ایک نسل بھی نہیں گزرے گی کہ وہ وقت سامنے آجائے گا جس کی پیشین گوئی حدیث میں ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ ”کوئی خیمہ یا مکان ایسا نہیں ہے جس میں اسلام داخل نہ ہو گیا ہو۔“

نئے امکانات

موجودہ زمانہ میں اسلام کی دعوت و اشاعت کے جو امکانات پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں:

- ۱۔ یہ دریا قسے کہ ساری کائنات کا مادہ ایک ہے اور وہ ایک قانون کے تحت چل رہی ہے، اس سے توحید کا عقیدہ آج کے انسان کے لئے ہمیشہ سے زیادہ قابل فہم بن گیا ہے۔
- ۲۔ بہت سی دریا قسے ہیں جنہوں نے آخرت کو قابل فہم بنا دیا ہے مثلاً پہلی قرن کے ذریعہ اس بات کا قابل فہم ہونا کہ موجودہ دنیا کے اندر ایک اور دنیا موجود ہو سکتی ہے اگرچہ وہ ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہ دیتا ہو۔
- ۳۔ یہ دریافت کہ انسان اپنی حدود و قیود کی وجہ سے صرف جزئی علم تک پہنچ سکتا ہے، اس سے وحی و الہام کی اہمیت ثابت ہو جاتی ہے۔
- ۴۔ موجودہ زمانہ میں مذاہب کے تقابلی مطالعہ نے ثابت کیا ہے کہ تمام مذاہب میں اسلام ہی واحد مذہب ہے جس کو تاریخ کی اعتباریت حاصل ہے۔

۵۔ سیاسی ادارہ کو مذہبی عقیدہ سے جدا کرنے کا کام جو اسلام کے ابتدائی زمانہ میں شروع ہوا تھا، اس کو مغرب کے کئی انقلاب نے مکمل تک پہنچا دیا ہے۔ آج توحید کی دعوت کو ان غیر ضروری مشکلات سے آزاد کرنا شروع کیا جا سکتا ہے جو قیام زمانہ کی سرکازہ بادشاہت کی وجہ سے پیش آتی تھیں۔

۶۔ جدید جمہوری انقلاب نے ساری دنیا میں آزادی اظہار خیال کو، زمان کا فطری حق ثابت کیا ہے۔ اس نے تاریخ میں پہلی بار یہ امکان پیدا کیا ہے کہ توحید کی دعوت کو سیاسی گرواؤ کے بغیر جاری کیا جاسکے۔

۷۔ پرس کی ایجاد، مواصلاتی ذرائع کی ترقی اور بلائے عامہ کے جدید طریقوں کا خوبریں آنا۔ ان چیزوں نے اس بات کو ممکن بنا دیا ہے کہ جدید ذرائع کو استعمال کر کے بے حد وسیع پیمانہ پر اسلام کی اشاعت کی جاسکے۔

۸۔ جدید اقتصادی صورتوں نے مسلمانوں کو ہر خطہ زمین پر پہنچا دیا ہے۔ ان مسلمانوں کو منظم کر کے اسلام کی دعوت کو بیک وقت عالمی سطح پر شروع کیا جاسکتا ہے جو اس سے پہلے بھی ممکن نہ ہوا تھا۔

۹۔ موجودہ زمانہ میں بے شمار نئی تحقیقات سامنے آئی ہیں جو اسلام کی توثیق ہیں۔ ان کو استعمال کر کے اسلامی علم کا مرقعہ حقائق کی بنیاد پر مرتب کیا جاسکتا ہے جو قدیم ہی علم کا مرقعہ مقابلہ میں بے شمار گنا زیادہ طاقت ور ہوگا۔

۱۰۔ صحیح فلسفہ اور بہتر زندگی پانے کی بے شمار مشقوں کے اندراج کا انسان یا کسی کے دماغ پر کھڑا ہوا ہے۔ اس صورت حال نے اس بات کا امکان پیدا کر دیا ہے کہ اسلام کو نئے صحیح تر نظریہ کی حیثیت سے سامنے لایا جائے اور آج کا انسان اس کو اپنے دل کی آواز پر قبول کر لے۔

چست دشالیں

بیسویں صدی کے آغاز میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یورپ اپنی تمام مادی ترقیوں کے باوجود ایک احساس ناکامی سے دوچار ہے۔ اس کو نظر کر رہا ہے کہ اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس کو شنیں اور سواریاں تو دیں، مگر اس کو وہ فلسفہٴ حیات نہ مل سکا جو اس کو یقین کی دولت عطا کرتا۔ اگر یہ فلسفی بریڈسے (۱۹۲۳ء - ۱۸۴۶ء) نے موجودہ صدی کے رنج اول میں کہا تھا:

”دنیا کو ایک نئے مذہب (New religion) کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ایسا عقیدہ چاہیے جو تمام انسانی مفادات کا تعین کرے اور ضروری تناسب کے ساتھ اس کے جواز کی بنیاد دے، اور اسی کے ساتھ وہ خود عطا کرے جس سے انسان اس پر اعتماد کے ساتھ قائم ہو سکے۔“

Essays on Truth & Reality, p. 446

اس کے بعد مغربی ممالک میں ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ ان کے پاس خدا کی جو امانت ہے، وہ یورپ کی اس فکری کمی کو پورا کر سکتی ہے، وہ اس کو لے کر انھیں اور اہل عالم تک اس کو پہنچا کر اپنا خدائی فریضہ ادا کریں۔ لارڈ بی۔ ایچ۔ کے۔ لوتھین (۱۹۳۰ء - ۱۸۸۲ء) چالیس سال پہلے ہندستان آئے تھے اور ۱۹۳۸ء میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تقسیم ہند کے جلسہ کی صدارت کی تھی۔ اس موقع پر انھوں نے اپنے خطبہ میں کہا تھا:

”یورپ اپنے سیاسی، معاشی، تمدنی اور عائلی مسائل کا تسلی بخش حل دریافت کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کا دعویٰ ہے کہ اسلام زندگی کا مکمل دستور العمل ہے اور اس میں اجتماعی مسائل کا بہترین حل موجود ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بلا مغرب میں جا کر وہاں کے باشندوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں“ (خطبہ تقسیم ہند)

پروفیسر فیلویری واٹ (۱۹۰۹ء -) نے اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں مسلمانوں کی فیرت کو یکراں پیغمبر اسلام کی سیرت پر اپنی کتاب میں انھوں نے لکھا:

”دنیا بہت تیزی سے ایک بولی جا رہی ہے اور اس ایک دنیا میں یہ رجحان ٹرھ رہا ہے کہ اس کے اندر اتحاد اور یکتیتا ہو۔ اس رجحان کی وجہ سے یقیناً وہ دن آئے گا جب کہ یہاں اخلاقی اصولوں کا ایک ایسا نظام ہوگا جو نہ صرف عالمی طور پر رکتا ہوگا بلکہ فی الواقع وہ ساری دنیا میں تسلیم کیا جا چکا ہوگا۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ محمد نامور انسان کے لئے ایک علی اور اخلاقی نمونہ ہیں کہہ کر وہ دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ان پر آئے قائم کر سکے۔ اب تک یہ معاملہ دنیا کی بہت کم توجہ اپنی طرف مائل کر سکا ہے۔ مگر اسلام کی قوت کی وجہ سے یہ بات ختم ہو جیت حاصل کر سکے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا محمد کی زندگی اور تعلیمات میں کچھ ایسے کئے گئے ہیں جو مستقبل کی دنیا کو واحد اخلاقی نظام عطا کر سکیں؟“ دنیا کو ابھی تک اس سوال کا آخری جواب نہیں دیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے محمد کے بارے میں اپنے دعوے کی ”انیدیں اب تک کچھ کہا ہے۔ وہ اس سلسلہ میں اب ایک ابتدائی بیان کی حیثیت رکھتا ہے اور بہت کم غیر مسلم

اس سے مطمئن ہو سکے ہیں۔ تاہم یہ موضوع ابھی کھلا ہوا ہے۔ دنیا کا ردعمل محمدؐ کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ یہ کسی حد تک اس پر منحصر ہے کہ آج کے مسلمان اس کے لئے کیا کرتے ہیں۔ انھیں اب بھی یہ توقع حاصل ہے کہ بقیہ دنیا کے سامنے اپنے مقدمہ کو زیادہ بہتر اور مکمل طور پر پیش کریں۔ کیا مسلمان یہ دکھا سکیں گے کہ ایک متحدہ دنیا کی اخلاقیات کے لئے عمودی زندگی ایک آئینہ ملی انسان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر مسلمان اپنے مقدمہ کو بہتر طور پر پیش کر سکیں تو عیسائیوں میں وہ ایسے لوگ پائیں گے جو اس کو سننے کے لئے تیار ہیں۔" (صفحہ ۳۳۳)

Montgomery Watt, *Mohammad As Model For Universal Morality*.

اس طرح کی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر کسی عجیب بات ہے۔ مسلمان اس پوری مدت میں مذبذب قوموں سے سیاسی لڑائی توڑتے رہے ہیں مغرب صریح طور پر ان کے اوپر برتری رکھتا تھا۔ مگر فکری اور اعتقادی میدان جو مغربی قوموں کا دور کوئٹہ تھا وہاں ان پر کوئی جدوجہد نہ کی۔ نادانی کی ایسی عجیب غریب مثال شاید پوری تاریخ میں کوئی دوسری نہیں ملے گی۔

فکری اور نظریاتی طاقت کی اہمیت کیا ہے، اس کی ایک مثال یہاں ہم خود جدید مغربی تاریخ سے پیش کریں گے۔ پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۳-۱۸) کے دوران روس میں کمیونسٹوں کا غلبہ برطانیہ عظمیٰ کے لئے ایک سوالیہ نشان تھا۔ کیونکہ یہ برطانوی سلطنت کے "مشرقی حصہ" کے لئے خطرہ کے ہم معنی تھا۔ نومبر ۱۹۱۷ء میں انگریز فوجی افسروں کا ایک وفد صورت حال کا جائزہ لینے کے لئے سمرقند پہنچا، اگرچہ بظاہر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک تجارتی وفد ہے اور وسط ایشیا کی کپاس کا سودا کرنے جا رہا ہے۔ وفد کے ممبران یہ تھے:

F.M. Bailey

P.T. Etherton

L.V.S. Blacker

کرنل بیلی

کرنل ایٹرتون

میجر بلیکمر

والہیں کے بن کر کرنل ایٹرتون نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے "وسط ایشیا کے قلب میں"

In The Heart Of Central Asia

انھوں نے اپنی اس کتاب میں جو باتیں لکھیں، ان میں سے ایک یہ تھی:

The new set of ideas of the Bolsheviks was potentially much more of a menace to English domination in the Orient than all the Czar's armies in the past.

یعنی بالترکیوں کے نظریات بالقوہ طور پر برطانیہ کے مشرقی مقبوضات کے لئے اس سے زیادہ براخطر ہیں جتنا کہ ماضی میں زار کی تمام فوجیں ہو سکتی تھیں۔ (۹۳-۹۲) اسلام جہرب اعلیٰین کا بھیجا ہوا دی ہے، اس کی نظریاتی طاقت دوسرے تمام نظریات سے بے شمار گنا زیادہ ہے۔ اگر مسلمان اس کو لے کر انھیں تو ان کا شیرازی سیلاب اتنا بے چاہہ ہوگا جس کے مقابلہ میں "بڑی طاقتوں" کی تمام فوجیں بھی عاجز ہو کر رہ جائیں۔

دنیا کی موجودہ آبادی تقریباً چار ارب ہے۔ ان میں سے دو آدمی ہر سکند
میں مچاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ۴ گھنٹے میں تقریباً ایک لاکھ ۲۷ ہزار
آدمی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تاکہ خدا کے دربار میں حاضر ہو کر یہ گواہی
دیں کہ باخبر کرنے والوں نے ہم کو حقیقت سے باخبر نہیں کیا۔ کیسے عجیب
ہیں وہ لوگ جو کروڑوں انسانوں سے ان کی آخرت چھین رہے ہیں۔ مگر خود
اپنے بارہ میں انہیں یقین ہے کہ ان کی آخرت کسی حال میں چھیننے والی نہیں۔

وہ شہر کی ایک پُر رونق سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ لوگ سپیل اور سواریل
پر مدھرے ادھر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔

”یہ نازک چہرے، یہ خوب صورت جسم، یہ ہنستی ہوئی موتیں مرنے کے بعد
بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دی جائیں گی۔ یہ سوچ کر بے اختیار اس کی
آنکھوں میں آنسو آ گئے۔“

اور پھر ایک آہ کے ساتھ اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جن کو انسانوں کے سوا
پوری کائنات نے سنا: ”کیا اس سے بڑی کوئی بات ہے جس کے لئے آدمی تڑپے،
کیا اس سے بڑی کوئی خبر ہے جس کو بتانے والے دوسروں کو بتائیں۔“

کیسی عجیب بات ہے۔ آدمی اسی بات سے بے خبر ہے جس کو اسے سب سے زیادہ
جاننا چاہئے۔ اسی خبر کو دوسروں تک پہنچانے کے لئے کوئی نہیں اٹھتا
جس کو سب سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔

Islami Da'wat
By Maulana Wahiduddin Khan

ISBN 81-85063-67-2

First published 1987
Second reprint 1994
© Al-Risala Books, 1994

Al-Risala Books
The Islamic Centre
1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013
Tel. 4611128, 4697333
Fax : 91-11-4697333

No prior permission is required from the publisher
for translation of this book and publication of its
translation into any language. On application,
permission will also be given to reprint the
book for free distribution etc.

Printed by Nice Printing Press, Delhi

ایک اپیل

مصنف کتاب، مولانا وحید الدین خاں صاحب کی تحریروں کا مقصد اسلام کا تعارف اور اسلام کے مطابق لوگوں کی فکری رہنمائی ہے۔ یہ وقت کی ایک نہایت اہم ضرورت ہے کہ اس لٹریچر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ اسلامی ذہن کی تشکیل ہو سکے۔ جو حضرات اس تعمیری اور دعوتی مشن کو امریکہ میں پھیلانے کے لیے تعاون کرنا چاہیں وہ براہ کرم مندرجہ ذیل پتہ پر رابطہ قائم فرمائیں :

Khaja Kaleemuddin
1439 Ocean Ave.
4C Brooklyn
New York NY 11230
Tel. 718-2583435

